

جلد ۱۷۲ ماہ جمادی الاول ۱۴۲۳ھ مطابق ماہ جولائی ۲۰۰۳ء عدد ۱

فہرست مضامین

شذرات — ضیاء الدین اصلاحی ۲-۲

مقالات

- ۳۱-۵ سورۃ تگور کے اسرار و عجائب مولانا شہاب الدین ندوی
- ۳۹-۳۲ اسلام اور تمدن جدید پروفیسر عبدالاحد رفیق
- ۵۵-۴۰ کلام سعدی میں احادیث کی تلمیحات ڈاکٹر حافظ منیر احمد خاں
- ۶۳-۵۶ ڈاکٹر محمد حمید اللہ اور قانون بین الممالک ڈاکٹر محمد الیاس الاعظمی
- ۷۰-۶۵ حضرت شاہ عبدالباری چشتی امرہوی پروفیسر نثار احمد فاروقی
- ۷۲-۷۱ اخبار علمیہ — ص اصلاحی

معارف کی ڈاک

- ۷۳ ایک اچھی کوشش جناب شید فرخ جلالی
- ۷۴ اردو اصطلاحات مولانا حکیم عزیز الرحمن صاحب
- ۷۶-۷۵ ایشیا نیک سوسائٹی کا مخطوطہ سیر الاولیا جناب فیروز الدین احمد فریدی
- ۸۰-۷۷ مطبوعات جدیدہ — ع-ص

مجلس ادارت

- ۱۔ پروفیسر نذیر احمد، علی گڑھ
- ۲۔ مولانا سید محمد رابع ندوی، لکھنؤ
- ۳۔ مولانا ابو محفوظ انکریم معصومی، کلکتہ
- ۴۔ پروفیسر مختار الدین احمد، علی گڑھ
- ۵۔ ضیاء الدین اصلاحی (مرتب)

معارف کا زر تعاون

ہندوستان میں سالانہ ۱۲۰ روپے فی شمارہ ۱۲ روپے

پاکستان میں سالانہ ۳۰۰ روپے

دیگر ممالک میں سالانہ

ہوائی ڈاک پچیس پونڈیا چالیس ڈالر

بحری ڈاک نو پونڈیا چودہ ڈالر

حافظ محمد یحییٰ، شیرستان بلڈنگ

پاکستان میں ترسیل کا پتہ: بالقابل ایس ایم کالج اسٹریٹ کراچی۔

☆ سالانہ چندہ کی رقم منی آرڈر یا بینک ڈرافٹ کے ذریعہ بھیجیں۔ بینک ڈرافٹ درج ذیل نام سے بنوائیں

DARUL MUSANNEFIN SHIBLI ACADEMY, AZAMGARH

☆ رسالہ ہر ماہ کے پہلے ہفتے میں شائع ہوتا ہے، اگر کسی مہینہ کی ۱۵ تاریخ تک رسالہ نہ

پہنچے تو اس کی اطلاع ماہ کے تیسرے ہفتے کے اندر دفتر میں ضرور پہنچ جانی چاہئے، اس سے بعد

سالہ بھیجنا ممکن نہ ہو گا۔

☆ خط و کتابت کرتے وقت رسالہ کے لفافے پر درج خریداری نمبر کا حوالہ ضرور دیں۔

☆ معارف کی ایجنسی کم از کم پانچ پرچوں کی خریداری پر دی جائے گی۔

☆ کمیشن ۲۵ فیصد ہو گا۔ رقم پیشگی آنی چاہئے۔

پرنٹر، پبلشر، ایڈیٹر۔ ضیاء الدین اصلاحی نے معارف پر ایس میں چھپوا کر دارالمصنفین شبلی اکیڈمی

اعظم گڑھ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شذرات

مہاجر بابر مسجد کا مسئلہ بڑے زور شور سے اٹھایا گیا تھا اور خاص بات یہ تھی کہ اس کو بات چیت سے حل کرنے پر زیادہ زور دیا جا رہا تھا، چنانچہ کانچی کے شکر اچاریہ کا فارمولا اخباروں کی سرخیوں میں چھایا رہا، پہلے اشارے مل رہے تھے کہ اس کے پس پردہ خود وزیراعظم یا مرکزی حکومت ہے مگر بعد میں اس کی تردید ہونے لگی، پھر بھی ہندو مسلم لیڈروں کے ذہنوں سے یہ بات نکلی نہیں، اچاریہ جی اپنا فارمولا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر مولانا سید محمد رفیع ندوی کو بھیج کر بہت مطمئن تھے اور وثوق سے فرما رہے تھے کہ ۶ جولائی کو اس کے کھلتے ہی یہ پرانا قضیہ طے تمام ہو جائے گا، حالاں کہ ہندو لیڈر اور مذہبی رہنما کہہ رہے تھے کہ شکر اچاریہ کو اکیلے ایودھیا مسئلے پر تمام ہندوؤں کی طرف سے گفتگو کرنے کا کوئی حق نہیں، ان کا مشورہ تھا کہ وہ حکومت کے بھکاوے میں نہ آئیں، انہیں اس پر بھی حیرت تھی کہ بورڈ ان کے یا حکومت کے جھانسنے میں کیسے آگیا؟ مسلمانوں میں عاقبت ہیں لوگوں کو حریف کی عیاری اور اپنوں کی سادگی کا اندازہ تھا اور عام مسلمانوں میں بھی اپنے باوقار اور سب سے معتمد ادارے کی سادہ لوحی اولیاس کے مذہب روئے سے بے اطمینانی تھی کہ بار بار کی بے وفائی کے تجربے کے بعد بھی کیوں وفا کی امید کی جا رہی ہے، یہ سطوریں لکھی جا چکی تھیں کہ فارمولا کھلا اور اسے مسترد کیے جانے کی خبر آگئی۔ خداوند ایہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی عیاری ہے، سلطانی بھی عیاری۔

پروفیسر محمد رفیق سابق صدر شعبہ فلسفہ و ڈین فیکلٹی آف آرٹ پچھلے کئی برسوں سے سنٹر آف اسٹڈیز ان سویل انڈسٹریز کے تعاون سے آل انڈیا نیشنل سمینار کر رہے ہیں، اس سال بھی ہندوستان میں اسلامی مذہب، ثقافت و تہذیب اور فلسفہ و حکمت کے ارتقا کے عنوان سے ایک باوقار سمینار کرایا جو ۱۸ تا ۲۰ جون کو مسلم یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریٹو بلاک کے کانفرنس روم میں ہوا، اس کے افتتاحی جلسے کی صدارت کرتے ہوئے وائس چانسلر جناب نسیم احمد نے کہا مسلمانوں نے ہندوستان کی تعمیر و ترقی میں نمایاں حصہ لیا اور علم و فن، تہذیب و تمدن اور مذہب و سیاست پر اپنے لازوال نقوش چھوڑے، سمینار کا افتتاح کرتے ہوئے سید حامد چانسلر جامعہ ہمدود نے مذہب،

تہذیب و ثقافت اور علوم و فنون میں مسلمانوں کے پُر فخر کارنامے بیان کیے، سمینار کے ڈائریکٹر پروفیسر محمد رفیق نے اس کے اغراض و مقاصد بتائے اور سمینار کی ایڈوائزری کمیٹی کے چیرمین پروفیسر عبدالعلی صدر شعبہ اسلامک اسٹڈیز نے اپنے شعبے کی سرگرمیوں کا ذکر کیا اور کہا کہ اسلامی علوم کے فروغ میں ہندوستان کے مسلمانوں کی خدمات کسی اسلامی ملک سے کم نہیں، مقالات کے ۱۵ مشن مختلف اصحاب نظر کی صدارت میں ہوئے جن میں علی گڑھ میں مقیم اور اس سے وابستہ حضرات کے علاوہ جامعہ ملیہ، جامعہ ہمدرد، دہلی اور تروپتی، الہ آباد، شانتی نکیتن اور کشمیر یونیورسٹیوں کے فضلا نے مقالات پڑھے، دارالمصنفین سے راقم نے شرکت کی تھی اور اپنے مضمون میں ہندوستان کے مشترکہ کلچر اور گنگا جمنی تہذیب کے اثرات، مسلمانوں کی تہذیب و معاشرت اور اردو شاعری پر دکھائے تھے اور یہ بھی بتایا کہ مسلمانوں نے ملک کی تہذیب پر کیا چھاپ ڈالی، اس کا میاب اور باوقار سمینار کے انعقاد پر پروفیسر محمد رفیق اور ان کے رفقا قابل مبارکباد ہیں۔

خدا بخش اور فنل پبلک لائبریری پٹنہ کے زیر اہتمام ۲۸ تا ۳۰ جون کو مولانا ابوالکلام آزاد پر ان کے شایان شان ایک باوقار اور عالمانہ سمینار ہوا، اس کا افتتاحی جلسہ ڈاکٹر اخلاق الرحمن قدوائی سابق گورنر بہار کی صدارت میں ۲۸ جون کو مغرب بعد ہوا جس میں ڈاکٹر ضیاء الدین انصاری نے مہمانوں اور مندوبوں کا خیر مقدم کیا اور جسٹس آف آف عالم نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا، سمینار کا افتتاح گورنر بہار ایچ۔ای۔شری جسٹس ایم رام جوائس نے کیا، ان کی تقریر بہت پسند کی گئی، مہمان خصوصی سید شاہد مہدی وائس چانسلر جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی کی تقریر بھی پرمغز تھی، صدر جلسہ نے خدا بخش لائبریری کی کتابوں کے رسم اجرا کی خدمت بھی انجام دی، ۲۹ کو صبح ۱۰ بجے مقالات کا پہلا جلسہ مولانا کی تفسیر اور قرآنیات کے لیے مختص تھا، اس میں مولانا اخلاق حسین قاسمی (دہلی)، مولانا برہان الدین سنہلی (لکھنؤ)، ڈاکٹر سعود عالم قاسمی (علی گڑھ) اور راقم الحروف نے مضامین پڑھے، دوسرے جلسوں میں پروفیسر ابوالکلام قاسمی (علی گڑھ) نے مولانا آزاد کے بنیادی اسلوب کی شناخت، ڈاکٹر ظفر احمد صدیقی (علی گڑھ) نے کاروان خیال، پروفیسر عزیز الدین (جامعہ ملیہ) نے مضامین عالم گیر پر مولانا آزاد کے حواشی، پروفیسر عبدالحق (دہلی) نے مولانا آزاد کے شعروں کا انتخاب، ڈاکٹر ابوسفیان اصلاحی (علی گڑھ) نے غبار خاطر میں کلام عرب، پروفیسر شریف حسین قاسمی (دہلی) نے مولانا آزاد اور فارسی ادب، ڈاکٹر شافع قدوائی (علی گڑھ) نے

مولانا آزاد کی صحافت، ڈاکٹر جمشید قمر (راپٹی) نے مولانا آزاد کے متعلق عوامی میسوریل اور اخبارات، پروفیسر سلیمان اسلم (حیدرآباد) نے مولانا آزاد کا اسلوب غبار خاطر کے آئینے میں، جناب شفیع مشہدی (پٹنہ) نے ”ایسا کہاں سے لاؤں کہ تجھ سا کہوں جسے“ ڈاکٹر الیاس الاعظمی (اعظم گڑھ) نے مولانا آزاد کی تاریخی بصیرت، پروفیسر عبدالباری (علی گڑھ) نے مولانا آزاد کی طرز تحریر، پروفیسر شرف عالم (پٹنہ) نے مولانا آزاد کی شاعری، جناب شاہد مابلی (دہلی) نے مولانا آزاد بہ حیثیت صدر کانگریس، ڈاکٹر امتیاز احمد (پٹنہ) نے مولانا کا چین اسلام ازم میں حصہ ڈاکٹر رضی احمد (پٹنہ) نے مولانا کی سیاسی خدمات، ڈاکٹر امیر عالم عارفی (دہلی) نے بہ حیثیت وزیر تعلیم مولانا کی خدمات اور پروفیسر ریاض الرحمن خاں شروانی (علی گڑھ) نے مولانا آزاد کی چار خود نوشت سوانح عمریاں کے عنوان سے مضامین پڑھے، یہ سب مقالے سمینار کی کامیابی کی ضمانت ہیں، ۲۹، ۳۰ جون کی درمیانی شب میں مدرسہ شمس الہدی کے ہال میں ایک نعتیہ مشاعرہ ہوا، جس میں پٹنہ کے علاوہ دہلی، رام پور اور درہنگہ وغیرہ کے شعرا نے شرکت کی۔ ہمدرد ایجوکیشن سوسائٹی نے نئے تعلیمی سال میں قرض و وظیفے جاری کرنے کے لیے ان مسلم طلبہ و طالبات سے درخواستیں طلب کی ہیں جنہوں نے میٹرک کم از کم ۸۰ فی صد، انٹریا اس کا مساوی امتحان ۷۵ فی صد، گریجویٹ کم از کم ۷۰ فی صد نمبروں سے پاس کیا ہو، جن طالب علموں کے نمبر اپنی اپنی ریاستوں میں سب سے زیادہ پائے جائیں گے صرف ان ہی کو اکتوبر ۲۰۰۳ء میں سوسائٹی کے خرچ پر انگریزی اور جنرل ناچ میں امتحان اور انٹرویو کے لیے دہلی بلایا جائے گا، اس کے بعد ہی میٹرک پاس کو ۲۵، انٹر پاس کو ۳۵، گریجویٹ کو ۵۰ اور پوسٹ گریجویٹ کو (ریسرچ کے لیے) ۱۲۰۰ روپے ماہانہ وظائف دیے جانے کا فیصلہ کیا جائے گا، طلبہ کو ایک بانڈ بھر کر دینا ہوگا کہ تعلیم مکمل کر کے زیادہ سے زیادہ دو سال کے بعد سے قرض و وظیفہ کی رقم وہ ماہ بہ ماہ (اگر چاہیں تو ایک مشنت بھی) ان ہی قسطوں میں واپس کرنا شروع کر دیں گے جن میں وہ ان کو ملی تھیں۔ وظیفہ یاب کی تعلیمی پیش رفت کا ہر سال احتساب ہوگا، رفتار اطمینان بخش ہونے ہی پر وظیفہ کی تجدید کی جائے گی، خواہش مند مسلم طلبہ اگر کسی تسلیم شدہ عسری تعلیم کے ادارے میں تعلیم کا سلسلہ کم از کم ۲۰۰۵-۲۰۰۴ کے تعلیمی سال تک جاری رکھنے کا ارادہ رکھتے ہوں تو وہ سکرٹری ہمدرد ایجوکیشن سوسائٹی، تعلیم آباد، سنگم وہار نئی دہلی ۱۱۰۰۶۲ سے درخواست فارم منگوا سکتے ہیں، بھرے فارم ۶ ستمبر ۲۰۰۳ء تک وصول کیے جائیں گے، اس کے بعد آنے والی درخواستوں پر غور نہیں ہوگا۔

مقالات

سورہ تکویر کے اسرار و عجائب

از: مولانا محمد شہاب الدین ندوی

”مولانا محمد شہاب الدین ندوی مرحوم نے ”تفسیر اسرار القرآن“ کے نام سے چند منتخب سورتوں کی تفسیر لکھنی شروع کی تھی، جس میں خصوصیت کے ساتھ سائنسی اکتشافات کی روشنی میں قرآنی تصورات علم کی قدر و قیمت اور اس کے ابدی حقائق و معارف پر روشنی ڈالتے ہوئے عصر جدید میں قرآن عظیم کے معجزہ ہونے کی نوعیت واضح کرتے، مگر افسوس کہ ان کی زندگی نے وفا نہیں کیا، تاہم اس سلسلے میں وہ جو کچھ لکھ چکے ہیں، وہ وقتاً فوقتاً معارف میں شائع ہوگا، سر دست ان کے صاحب زادے نے سورہ تکویر کی تفسیر سے متعلق یہ حصہ بھیجا ہے جس کو قارئین معارف کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے“ (ض)

آغاز بحث | قرآن حکیم مختلف علمی حقائق و معارف سے لبریز ایک حیرت انگیز اور بے مثال کتاب ہے جو خاص کر نظام کائنات کے رموز و اسرار پر مشتمل ہونے کی بنا پر اپنی نوعیت میں بالکل یکتا اور منفرد صحیفہ ہے اور اس کے یہ اسرار و عجائب جدید سائنسی تحقیقات و اکتشافات کی روشنی میں دن بدن نکھر نکھر کر سامنے آرہے ہیں اور اس کے نتیجے میں نوع انسانی کی ہدایت و رہنمائی کے نئے نئے پہلو بھی منکشف ہو رہے ہیں۔ ان قرآنی حقائق و معارف کے ملاحظے سے یہ حقیقت پوری طرح بے نقاب ہو جاتی ہے کہ اس کائنات میں ایک ایسی ازلی وابدی، ہستی ضرور موجود ہے جس کی نظروں سے اس کائنات کی کوئی حقیقت اور اس کا کوئی بھید پوشیدہ نہیں ہے چنانچہ اس نے اپنی کتاب حکمت میں جو غیبی خبریں یا مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کی جو پیش گوئیاں درج کر رکھی ہیں ان کے مطابق آج سارے واقعات وقوع میں آرہے ہیں۔ یعنی ان غیبی خبروں

کا ظہور علم و تحقیق کے میدان میں خدائی منصوبے کے مطابق ہو رہا ہے۔ نتیجہ یہ کہ قرآن اور کائنات کی ۲۱ ہر دو سو مطابقت کی بنا پر یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ یہ کائنات نہ تو اتفاقاً اور خود بخود (بغیر کسی خالق و کار ساز کے) وجود میں آئی ہے اور نہ یہ کلام برحق کسی انسان کا تراشیدہ ہے، ورنہ صاف ظاہر ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی تصدیق و تائید ہرگز نہ کرتے۔

غرض کتاب الہی میں کائنات اور اس کے مظاہر (جمادات، نباتات، حیوانات اور اجرام سماوی) کی مشنری یعنی ان کے میکا نزم کے بارے میں جو رموز یا ان کے اندرونی بھید اس کی پیش گوئیوں کے طور پر مذکور ہیں، ان کی حقیقت جدید سائنسی تحقیقات و اکتشافات کی روشنی میں منکشف ہو رہی ہے۔ اور قرآن حکیم کے اس نئے جلوے سے ایک امی شخص (ﷺ) کے لائے ہوئے کلام کی صداقت اور اہم کے علمی اعجاز پر سائنٹفک ثبوت فراہم ہوتا ہے کہ یہ کتاب کسی انسان کی تصنیف نہیں ہے بلکہ یہ اسی علام الغیوب یا خدائے علیم و خبیر کا کلام ہے، جس کی نظروں سے اس کائنات کی کوئی چیز اور کوئی بھی علمی حقیقت پوشیدہ نہیں ہے۔ اس طرح آج جدید سے جدید تر تحقیقات و اکتشافات کی روشنی میں قرآن عظیم کا معجزہ ہونا صاف طور پر واضح ہو جاتا ہے، جو موجودہ دور کے انسانوں کے لئے خدا کی حجت ہے۔

اس جلوۃ الہی سے جہاں ایک طرف قرآن عظیم کا کلام الہی ہونا علمی طور پر ثابت ہے تو دوسری طرف خداوند قدوس کا وجود بھی خالص سائنٹفک نقطہ نظر سے اس طرح کھل کر سامنے آ جاتا ہے کہ مادہ پرستانہ نظریات اور اس کے شکوک و شبہات کی تمام دیواریں منہدم ہو جاتی ہیں۔ اور حقیقت الہی پوری طرح بے نقاب ہو جاتی ہے۔ غرض تحقیقات جدیدہ قرآن حکیم میں دی ہوئی ”خبروں“ یعنی اس کی پیش گوئیوں کی مسلسل اور پیہم تصدیق و تائید کرتے ہوئے قرآن کے ایک ایک دعوے کو صحیح اور برحق ثابت کرتی جا رہی ہیں اور اس کے نتیجے میں وحی الہی اور رسالت محمدیؐ کی صحت و صداقت بھی ثابت ہو جاتی ہے، لہذا دنیائے انسانیت کے لئے عقلی اعتبار سے یہ بات لازم ہو جاتی ہے کہ قرآن عظیم کو خالق کائنات کا سچا کلام تسلیم کر کے اس کی اتباع کرے اور اپنی عاقبت کی فکر کرے۔ یا پھر جسے مرنا ہو وہ دلیل دیکھ کر مر جائے تاکہ اس کے لئے قیامت کے دن کوئی عذر باقی نہ رہ جائے۔

سورہ تکویر کا موضوع اور مباحث | اس سورہ کا موضوع اور اس کا مرکزی معنوی قیامت کا سائنٹفک ثبوت ہے، جس کے آثار و مظاہر موجودہ سائنسی تحقیقات کے نتیجے میں کھل کر سامنے آ گئے ہیں اور یہ آثار آج عصر جدید پر اللہ تعالیٰ کی حجت پوری کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اس سورہ میں وحی الہی اور رسالت محمدیؐ کا سائنٹفک ثبوت بھی پیش کیا گیا ہے جو غافل انسانوں کو جگانے اور بنی آدم کو متنبہ کرنے کے لئے نہایت درجہ مؤثر ہے، نیز اس سورہ کے مباحث سے ضمناً تمام اسلامی عقائد کا بھی اثبات ہو جاتا ہے اور باری تعالیٰ کی تقدیر (اس کائنات کی منصوبہ بندی) کی حقیقت بھی پوری طرح واضح و اشکاف ہو جاتی ہے۔ غرض اس سورہ کے مباحث سے اسلام کے تمام بنیادی عقائد کا اثبات علمی و عقلی نقطہ نظر سے ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے یہ سورہ مختصر ہونے کے باوجود نہایت درجہ جامع اور فکر انگیز ہے، جس سے علم الہی کی ”ازلیت“ کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ یعنی جس ہستی نے یہ کلام برحق اتارا ہے وہ اس کائنات کی ہر چیز اور ہر مظہر فطرت کے ”اندرون“ سے بخوبی واقف ہے۔ اسی لیے باری تعالیٰ کو ”علیم“ اور ”خبیر“ کہا گیا ہے۔ یعنی ہر چیز کی حقیقت اور ہر مظہر فطرت کے ”نیچر“ سے بخوبی واقفیت رکھنے والا۔

اس سورہ کا نام تکویر ہے۔ اس کے اصل معنی کسی چیز کو لپیٹنے کے ہیں اور مجازاً اس کا معنی کسی چیز کا بور یا بستری گول کرنا ہے اس سے مراد سورج کی روشنی کا زوال ہے۔ چنانچہ اس موقع پر اس سورہ کی پہلی آیت میں یہ پیش گوئی کی گئی ہے کہ سورج ایک دن اپنی روشنی کھو کر پوری طرح بے نور ہو جائے گا۔ چنانچہ اس سورہ کے شروع میں قیامت کے موقع پر جس سہارہ مظاہر کے وقوع کی خبر دی گئی ہے، ان میں سے چھ وقوع قیامت کی علامتیں ہیں اور بقیہ چھ میدان حشر یعنی روز جزا کے موقع پر ظہور میں آنے والے واقعات۔ جب پہلی بار صُور پھونکا جائے گا تو پہلی چھ علامتیں (جن میں سے چار طبعی حوادث ہیں) ظاہر ہوں گی۔ پھر اس کے بعد حیہ کائنات پوری طرح تباہ ہو جائے گی۔ یعنی اس وقت نہ تو سورج رہے گا اور نہ چاند، نہ زمین رہے گی اور نہ آسمان، بلکہ سب کے سب ریزہ ریزہ کر کے اجاڑ دیے جائیں گے۔ پھر جب دوبارہ صُور پھونکا جائے گا تو بقیہ چھ واقعات منظر عام پر آئیں گے۔

غرض وقوع قیامت کی چھ علامتوں میں سے چار طبعی حوادث بے متعلق ہیں جو یہ ہیں:

(۱) سورج بے نور ہو کر ختم ہو جائے گا (۲) ستارے لڑکھڑا کر منتشر ہو جائیں گے (۳) پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اڑنے لگیں گے (۴) سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی جس کے نتیجے میں وہ بھاپ بن کر ختم ہو جائیں گے، چنانچہ ان میں سے پہلی دو علامتیں آج جدید اکتشافات کی روشنی میں پوری طرح بے نقاب ہو چکی ہیں، جس کے نتیجے میں بقیہ دو علامتیں بھی لازمی طور پر ظاہر ہوں گی۔ اس طرح سائنس تک نقطہ نظر سے وقوع قیامت ایک امر واقعہ ہے کوئی ہنسی مذاق نہیں۔ چنانچہ قیامت کے دن کیا ہوگا اور کیا نتیجہ سامنے آئے گا؟ اس کی تفصیلات بقیہ چھ واقعات میں بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ اس دن ہر شخص بخوبی جان لے گا کہ وہ آج کے دن کے لیے کیا عمل لے کر آیا ہے؟ اگر اچھا عمل لے کر آیا ہے تو اس کا انجام اچھا ہوگا اور اگر برا عمل لے کر آیا ہے تو اس کا نتیجہ برا ہوگا۔

قیامت کا واقع ہونا چونکہ آج علم و تحقیق کی روشنی میں بالکل یقینی ہے، کیوں کہ قرآن عظیم کے ذریعہ اس کے وقوع میں آنے کی جس طرح پیش خبری کی گئی ہے، تمام واقعات بالکل ایسی ترتیب سے واقع ہونے والے ہیں، لہذا اس کلام الہی کا برحق اور من جانب اللہ ہونا ثابت ہو گیا اور اس کی حقانیت میں کسی قسم کا شک و شبہ باقی نہیں رہا اور جب اس کلام کا برحق ہونا علمی و عقلی اعتبار سے ثابت ہو گیا تو پھر رسالت محمدی کی صداقت بھی ثابت ہو گئی اور یہ کلام جس واسطے سے نازل کیا گیا تھا (یعنی حضرت جبریل علیہ السلام) وہ بھی روشنی میں آ گیا، اس سے فرشتوں کا وجود بھی برحق ثابت ہو گیا کہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ بننے والی ایک روحانی مخلوق بھی اس کائنات میں ضرور موجود ہے لہذا یہ بلند پایہ کلام جو اس کائنات کی ابدی صداقتوں پر مشتمل ہے وہ کوئی شیطانی کلام نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ ہے، لہذا اس قرآن کو پیش کرنے والے (حضرت محمد ﷺ) کوئی دیوانہ یا مجنون نہیں ہیں، کیوں کہ کسی دیوانے کے منہ سے ایسی باتیں نکل نہیں سکتیں جو نظام کائنات کے حقائق اور ابدی سچائیوں سے بھرپور اس لیے یہ کلام غیبی خبروں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے سارے جہاں کے لیے ایک تذکیر و تنبیہ ہے۔ لہذا اس کلام کی صداقت علم و تحقیق کی روشنی میں واضح ہو جانے کے بعد جس کی مرضی ہو وہ اسے قبول کر کے آخرت کے عذاب سے نجات پائے کیوں کہ دین الہی میں کسی پر جبر

یا زبردستی نہیں ہے۔ یہ اس سورہ کے مضامین کا خلاصہ ہے، اب اس کے بعد تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ چنانچہ یہ سورہ اصولی طور پر تین قسم کے مضامین پر مشتمل ہے جو یہ ہیں:

(۱) آیات ۱-۱۳ میں وقوع قیامت کی بعض نشانیاں اور میدان حشر کے بعض احوال۔

(۲) آیات ۱۵-۲۴ میں قرآن اور رسالت محمدی کے اثبات پر بعض علمی و عقلی دلائل۔

(۳) پھر آیات ۲۵-۲۹ میں نوع انسانی کو اسلام قبول کرنے کی دعوت معقول انداز میں۔

اب بالترتیب ان مضامین پر تفصیلی بحث کی جاتی ہے۔

۱۔ قیامت کی بعض نشانیاں اور بعض احوال

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ رُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُرْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ (کورت ۱-۱۳)

جب سورج کی روشنی لپیٹ دی جائے گی اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے (اور بالآخر انہیں چور چور کر دیا جائے گا) اور جب گا بھن اونٹنیاں (بغیر حروا ہے کے) مکھلے عام چھوڑ دی جائیں گی اور جب وحشی جانور (باہم) اکٹھے کیے جائیں گے اور جب سمندروں کو جوش دیا جائے گا اور جب روحوں کو جسموں سے ملا دیا جائے گا اور جب زندہ درگور لڑکی سے دریافت کیا جائے گا کہ وہ کس جرم میں ماری گئی اور جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے اور جب آسمان کا پوست اتارا جائے گا اور جب جہنم کو دھونکا دیا جائے گا اور جب جنت کو (جنتیوں سے) قریب کر دیا جائے گا، تب ہر شخص بہ خوبی جان لے گا کہ وہ (اس دن کے لیے) کیا لے کر آیا ہے؟

سورج کی موت | إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (جب سورج کی روشنی یا اس کی بساط لپیٹ دی

معارف جولائی ۲۰۰۳ء ۱۰
سورہ تکویر کے عجائب
جائے گی، قدیم مفسرین اور سلف امت سے اس کے یہی معنی منقول ہیں۔ لغوی اعتبار سے تکویر کے معنی کسی چیز کو گولائی میں لپیٹنے کے ہیں، جیسے سر پر پگڑی لپیٹی جاتی ہے اور مجازاً اس سے مراد کسی چیز کی بساط لپیٹنا ہے۔ یہاں پر اس سے مراد سورج کی روشنی کا زایل کر دینا ہے، گویا کہ اس کی بساط لپیٹ دی گئی ہو۔ اس کی تفسیر میں حضرت ابن عباسؓ اور بعض تابعین سے حسب ذیل اقوال منقول ہیں:

۱۔ سورج تاریک ہو جائے گا۔ ۲۔ سورج ناپید ہو جائے گا، ۳۔ وہ منحل ہو کر ختم ہو جائے گا، ۴۔ اس کی روشنی زائل ہو جائے گی، ۵۔ اس کا خاتمہ ہو جائے گا، ۶۔ وہ اندھا ہو جائے گا۔ (۱)
یہ سب مفہوم بالکل صحیح اور درست ہیں، مگر طبعیاتی نقطہ نظر سے یہ حقیقت بیسویں صدی تک مستور تھی کہ سورج کا خاتمہ کس طرح ہوگا اور اس کی نوعیت کیا ہوگی؟ اب اس حقیقت کو جدید سائنسی تحقیقات نے منکشف کر دیا ہے کہ سورج کے جسم میں جو بے انتہا حرارت اور روشنی پائی جاتی ہے اس کا راز یہ ہے کہ اس کا پورا جسم ہائیڈروجن گیس پر مشتمل ہے جو مسلسل جل رہی ہے اور چونکہ اس کی یہ روشنی اور حرارت چاروں طرف پھیل کر لگا تار منتشر ہو رہی ہے اس لیے اس کی روشنی ایک نہ ایک دن ضرور ختم ہو جائے گی، چنانچہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ سورج ایک منٹ میں ۲۵ کروڑ ٹن کے حساب سے اپنی توانائی خارج کر رہا ہے۔ اس لحاظ سے جدید سائنس کا یہ ایک مسلمہ ہے کہ ہمارا سورج ایک نہ ایک دن ضرور ختم ہو جائے گا۔ ہائیڈروجن گیس سورج کے لیے ایک تیل کی طرح ہے جس کے باعث وہ ایک چراغ کی طرح جل رہا ہے، مگر جب اس کا یہ تیل ختم ہو جائے گا تو صاف ظاہر ہے کہ چراغ بھی بجھ جائے گا، مگر وہ بجھنے سے پہلے بے انتہا طور پر بھڑک اٹھے گا اور اس کی تپش کئی گنا بڑھ جائے گی، جس طرح کہ ایک چنگاری بجھنے سے پہلے شعلہ بن جاتی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں مشہور سائنس دان جارج گیمر نے اس موضوع پر ساہا سال تک تحقیق کرنے کے بعد کتاب لکھی ہے جس کا نام ہی اس نے ”سورج کی پیدائش اور موت“ (۲) رکھ دیا ہے۔ اس کتاب کا ۱۹۵۶ء کا ایڈیشن ہمارے سامنے ہے، پھر اس کے بعد دیگر سائنس دانوں نے اس مظہر قدرت کا مطالعہ کر کے اس نظریہ کی صحت پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ اس طرح اب یہ سائنسی دنیا کا متفقہ نظریہ ہے جس میں دو رائیں نہیں ہیں (۳)۔

معارف جولائی ۲۰۰۳ء ۱۱
سورہ تکویر کے عجائب
اس سلسلے میں ایک دوسری حقیقت یہ ہے کہ بعض ستارے نامعلوم اسباب کی بنا پر پھٹتے رہتے ہیں، جن کو اصطلاح میں ”حادث ستارے“ (۴) کہا جاتا ہے اور امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ ہمارا سورج بھی کسی دن اچانک حادث ستارہ بن کر ختم ہو سکتا ہے اور اندازہ لگایا گیا ہے کہ ہماری کہکشاں (ملکی دے) میں اس طرح ہر سال تقریباً تیس ستارے پھٹتے رہتے ہیں (۵) اس اعتبار سے ہمارا سورج اپنا تیل (ہائیڈروجن گیس) ختم ہونے سے پہلے ہی کسی بھی دن اور کسی بھی لمحے پھٹ کر بکھر سکتا ہے۔

ظاہر ہے کہ جب ہمارا سورج نہیں رہے گا تو اس کے تابع سیارے جیسے عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری اور زحل وغیرہ بھی نہیں رہیں گے۔ کیوں کہ سورج کی روشنی اور اس کی حرارت ہی کی بنا پر ہماری زمین پر حیوانات و نباتات کا وجود ممکن ہو سکا ہے۔ نیز اس کے علاوہ ان اجرام کی باہمی جذب و کشش کی بدولت ہمارے نظام شمسی کا توازن بھی قائم ہے۔ جب سورج منتشر ہو کر ختم ہو جائے گا تو یہ توازن بھی درہم برہم ہو جائے گا۔ لہذا ہو سکتا ہے کہ اس بد نظمی اور انتشار کی بدولت یہ ستارے باہم ٹکرا کر ختم ہو جائیں اور وہی دن ہمارے لیے قیامت کا دن ہوگا۔ چنانچہ اس مسئلے پر اگلی آیت سے بھی روشنی پڑ رہی ہے۔

ستاروں کا انتشار اور قیامت | وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ (اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے) اس کی تفسیر میں قدیم مفسرین سے حسب ذیل مفہوم منقول ہیں:

۱۔ ستارے بدل جائیں گے، ۲۔ منتشر ہو جائیں گے، ۳۔ جھڑ پڑیں گے، ۴۔ لڑکھڑا جائیں گے (۶)۔

چنانچہ ستاروں کے اس انجام کا حال دوسرے مواقع پر اس طرح مذکور ہے:

وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَشَرَتْ (انفطار: ۲) اور جب ستارے پراگندہ ہو جائیں گے۔

فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ (مرسلات: ۸) بس جب ستارے مٹا دیے جائیں گے۔

ستارے کس طرح جھڑ پڑیں گے اور ان کا انتشار کس طرح ہوگا؟ اس حقیقت کو جدید سائنسی نظریات کی روشنی میں سمجھنا آسان ہو گیا ہے۔ کیوں کہ قدیم نظریات کی رو سے ان کا مفہوم واضح نہیں تھا، نئے سائنسی نظریات کی رو سے ستاروں کی موت اور اختتام کائنات کے کئی

۱۔ ہمارے سورج کی طرح وہ بھی بے نور ہو کر منتشر و پراگندہ ہو جائیں گے۔
۲۔ اگر چاند ستاروں میں پائی جانے والی جذب و کشش ختم ہو جائے تو آپس ہی میں ٹکرا کر ختم ہو جائیں گے۔

۳۔ بگ بینک ٹھیوری (۷) کے مطابق کہکشاؤں (۸) سے بھری ہوئی ہماری یہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے، مگر جب اس کے پھیلاؤ کی گنجائش باقی نہ رہے تو یہ تمام کہکشاں اپنے مرکز کی طرف لوٹنے لگیں گی۔ اور اس کے نتیجے میں وہ سب کی سب ٹکرا کر ختم ہو جائیں گی۔ اس طرح یہ کائنات جس طرح ابتداء ایک دھماکے کے ساتھ وجود میں آئی تھی اسی طرح ایک دھماکے کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ اور وہی قیامت کا دن ہوگا۔ چنانچہ کائنات کے اس اختتام کی خبر کتاب الہی میں اس طرح دی گئی ہے:

یَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِ
لِلْكِتَابِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ وَعِيدُهُ
وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ
(انبیاء: ۱۰۴)

جس دن کہ ہم آسمان کو (اس کے تمام اجرام سمیت) اس طرح پیٹ دیں گے جس طرح کہ مکتوبہ اور اوراق کا طومار لپیٹا جاتا ہے۔ ہم نے جس طرح (اس کائنات کی) پہلی تخلیق کی تھی اسی طرح ہم اسے لوٹائیں گے۔ یہ ہمارے ذمہ ایک وعدہ ہے اور ہم اسے کر کے رہیں گے۔

اس طرح یہ پوری کائنات قیامت کے موقع پر اجاڑ دی جائے گی۔ پھر سزا و جزا کے لیے اسے دوبارہ نئے سرے سے بسایا جائے گا۔ چنانچہ حسب ذیل آیت کریمہ میں اسی حقیقت کا انکشاف کیا گیا ہے:

يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضَ غَيْرَ الْأَرْضِ
وَالسَّمَوَاتِ وَتَبَرُّوْا إِلَهُ الْوَاحِدِ
الْقَهَّارِ
(ابراہیم: ۴۸)

جس دن کہ زمین بدل کر دوسری زمین لائی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے۔ (تب) سب کے سب اللہ واحد کے روبرو پیش ہوں گے جو زبردست قوت والا ہے۔

ظاہر ہے کہ اس پوری کائنات کو تباہ کر کے اسے دوبارہ وجود میں لانا ایک باجبروت ہستی ہی کا کارنامہ ہو سکتا ہے، جس کی بے مثال قوتوں کا ہم صحیح اندازہ بھی نہیں کر سکتے، کائنات کی وسعت نہایت درجہ مخیر العقول ہے جو اربوں کہکشاؤں پر مشتمل ہے اور ہر کہکشاں میں کم از کم ایک کھرب ستارے (ہمارے سورج جیسے) ہوتے ہیں۔ لہذا اتنی بڑی کائنات کو تباہ کر کے پھر اسے دوبارہ بسانا سوائے خدائے ذوالجلال کے اور کسی کے بس کی بات نہیں ہو سکتی۔

پہاڑوں کا بکھراؤ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ (اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے) پہاڑوں کو کس طرح چلایا جائے گا اور ان کا انجام کیا ہوگا؟ تو اس بارے میں قرآن حکیم کی مختلف آیات میں مختلف مفہوم بیان کیے گئے ہیں، مگر ان میں کوئی تعارض نہیں ہے، بلکہ وہ پہاڑوں کے ٹوٹ کر بکھرنے کی متعدد حالتیں اور کیفیتیں ظاہر کرتے ہیں، مثلاً ایک جگہ مذکور ہے کہ پہاڑ تیزی سے چلنے لگیں گے:

يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا وَتَسِيرُ
الْجِبَالُ سَيْرًا
(طور: ۹-۱۰)

اس دن آسمان پوری طرح لرزنے لگے گا اور پہاڑ تیزی سے چلنے لگیں گے۔

دوسری جگہ مذکور ہے کہ زمین اور پہاڑوں کو ایک ٹپخی دی جائے گی۔ یعنی وہ کبھی چیز سے (غالباً اجرام سماوی سے) ٹکرا جائیں گے۔

وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا
دَكَّةً وَاحِدَةً
(حاقہ: ۱۴)

زمین کو پہاڑوں سمیت اٹھا کر زبردست ٹپخی دی جائے گی۔

اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مضبوط ترین پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گے اور وہ روٹی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔

يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ
الْمَيْثُوثِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ
الْمَنْفُوشِ
(قارعة: ۴-۵)

جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح بن جائیں گے۔

إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبُسَّتِ
الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ حَبَاءً مُنْبَثًّا
پوری طرح چور چور کر دیے جائیں گے تو وہ منتشر

(واقعہ: ۶-۴) غبار کی طرح ہو جائیں گے
يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ
الْجِبَالُ كُتُوبًا يُنْشَا (مزل: ۱۴) ریت کے تودوں کے مانند ہو جائیں گے۔

چنانچہ حسب ذیل آیت کریمہ میں اختصار کے ساتھ اس انجام کے پہلے اور آخری مرحلے پر اس طرح روشنی ڈالی گئی ہے۔

وَسَيَرَبَّ الْجِبَالِ فَكَانَتْ سَرَابًا (نبا: ۲۰) ریزہ ہو کر (جب) پہاڑوں کو چلایا جائے گا تو وہ (ریزہ)

طبیعیاتی نقطہ نظر سے مضبوط ترین پہاڑوں کا اس طرح بکھر کر غبار کی شکل اختیار کر لینے کا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے موقع پر مادی ذرات (عناصر و جواہر) کی جذب و کشش (۹) ختم کر دے گا۔ جس کے نتیجے میں وہ ریت کے تودوں کی طرح یا رُوئی کے گالوں کے مانند ہو جائیں گے۔ واللہ اعلم۔

قیامت کی ہولناکی • وَإِذَا الْعُشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ (اور جب گاہن اونٹنیاں (بغیر چرواہے کے) کھلے عام چھوڑ دی جائیں گی) اور جب وحشی جانور باہم اٹھائیے جائیں گے۔

چنانچہ جب پہلی بار صور پھونکا جائے گا تو لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے اور ان پر ایسی گھبراہٹ اور سراسیمگی طاری ہو جائے گی کہ وہ اپنی تمام قیمتی اشیاء کو بھول کر حواس باختہ ہو جائیں گے چنانچہ اس موقع پر ”عشار“ کا لفظ لایا گیا ہے، جو دس ماہ کی گاہن اونٹنیوں کے لیے بولا جاتا ہے، اور یہ عربوں کے نزدیک دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی شے تھی، تو اس موقع پر قیامت کی ہولناکی ظاہر کرنے کی غرض سے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اسی طرح اس موقع پر جنگلی جانور بھی بدحواسی میں ایک جگہ جمع ہو جائیں گے اور انہیں ہوش ہی نہیں رہے گا کہ کون کس کے بازو کھڑا ہے؟ یہاں تک کہ شیر اور بکری بھی پاس پاس کھڑے ہوں گے مگر وہ ایک دوسرے کا خیال نہ کئے بغیر حیران و پریشان نظر آئیں گے۔

سمندروں کی فنا پذیری • وَإِذَا الْبَحَارُ سُجِّرَتْ (اور جب سمندروں کو جوش دیا

جائے گا) سمندروں کو جوش دیئے جانے سے مراد یہ ہے کہ انہیں دھونکا یا جائے گا، یہاں تک کہ وہ آگ کی طرح ہو جائیں گے۔ اور اس کے نتیجے میں انکا پورا پانی بھاپ بن کر اڑ جائے گا۔ چنانچہ ایک دوسرے موقع پر باری تعالیٰ نے اس مظہر کو ”ابلتا ہوا سمندر“ قرار دیا ہے۔

وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ: اور قسم ہے ابلتے ہوئے سمندر کی۔ (طور: ۶)
یہ دونوں آیتیں ایک ہی مفہوم پر دلالت کر رہی ہیں کیوں کہ ان دونوں میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کا مادہ مشترک ہے یعنی س ج مگر ایک اور موقع پر دوسرا لفظ لایا گیا ہے، جو ف ج ر سے ہے۔

وَإِذَا الْبَحَارُ فُجِّرَتْ: اور جب سمندروں کو باہم ملا دیا جائے گا (انفطار: ۳)
مختلف تفسیروں میں اس بارے میں اختلاف ہے کہ ان الفاظ سے کیا مراد ہے؟ بعضوں کے نزدیک ”سُجِّرَتْ“ اور ”فُجِّرَتْ“ کے معنی مختلف ہیں اور بعضوں کے نزدیک ان دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ چنانچہ مختلف تفسیروں میں لفظ اول کے حسب ذیل معانی منقول ہیں:

- ۱۔ اس کا اصل معنی تنور کو گرم کرنا ہے، لہذا جب کوئی چیز گرم کی جائے گی تو اس کی رطوبت غائب ہو جائے گی۔ اس لحاظ سے سمندر پوری طرح خشک ہو جائیں گے۔
  - ۲۔ تمام سمندروں کو باہم ملا دیا جائے گا تو وہ سب مل کر ایک ہی سمندر بن جائیں گے۔
  - ۳۔ سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی۔
  - ۴۔ سمندروں کا پانی غائب کر دیا جائے گا۔
  - ۵۔ سمندروں کو اس طرح دھونکا یا جائے گا جس طرح تنور دھونکا یا جاتا ہے۔
  - ۶۔ سمندر آگ بن جائیں گے۔
  - ۷۔ سمندر ابلنے لگیں گے۔
  - ۸۔ سمندر کا پانی زمین کے پانی سے مل جائے گا۔
  - ۹۔ تسخیر اور تقبیر دونوں کے معانی ایک ہی ہیں (۱۰)۔
- لیکن یہ صرف لفظی اختلاف ہے، معنوی اعتبار سے یہ تمام اقوال مختلف ہونے کے

باوجود ایک ہی حقیقت پر دلالت کر رہے ہیں کہ سمندروں کو اس طرح گرم کیا جائے گا یا انہیں دھونکا یا جائے گا کہ وہ آگ کی طرح بن جائیں گے اور ان کا پانی بالکل غائب ہو جائے گا اور پر مذکور اقوال میں الفاظ اگرچہ مختلف ہیں مگر مجموعی اعتبار سے سب اسی ایک حقیقت کی مختلف کیفیات ہیں، چنانچہ آپ ایک پتلی میں پانی ڈال کر اسے چولہے پر گرم کیجئے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ تھوڑی ہی دیر میں جوش میں آکر ابلنے لگے گا، اور پھر پتلی سے باہر آ کر نیچے گرنا شروع ہو جائے گا، اسی طرح مسلسل جلتے جلتے وہ بھاپ بن کر پوری طرح غائب ہو جائے گا تو سمندروں کا پانی بھی اسی طرح بھاپ بن کر ختم ہو جائے گا۔

ابھی تک یہ سوال کہ سمندروں کو کس طرح گرم کیا جائے گا ایک معمہ تھا، مجھ جدید طبیعیات کی روشنی میں کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ چنانچہ اس کا تعلق اس سورہ کی پہلی آیت (سورج کی بے نودی) سے ہے، طبیعیاتی نقطہ نظر سے جب سورج اپنی فنا پذیریری سے پہلے اپنی ”آخری بچکی“ لے رہا ہو تو اس وقت وہ ایک دم بھڑک اٹھے گا، جس کے نتیجے میں اس کی تپش اپنی موجودہ تپش سے تقریباً سو گنا بڑھ جائے گی، جس طرح کہ ایک چنگاری بجھنے سے پہلے ایک شعلے کے مانند بن جاتی ہے، سائنس کی اصطلاح میں ستاروں کے اس مظہر کو ”سرخ دیو“ (۱۱) کہا جاتا ہے، غرض جب سورج سرخ دیو بن جائے گا تو اس کی زبردست حرارت کی وجہ سے سمندروں کا سارا پانی بھاپ بن کر اڑ جائے گا، مگر وہ غائب ہونے سے پہلے جوش میں آکر زمین پر چڑھنے اور بہنے لگے گا، تب سمندروں اور زمین کا پانی ایک ہو جائے گا، اس طرح تفسیروں میں جو مختلف اقوال مذکور ہیں ان میں بھی تطبیق ہو جائے گی (۱۲) واللہ اعلم۔

اس موقع پر یہ حقیقت بھی ملحوظ رہنی چاہئے کہ زمین پر جو بارش ہوتی ہے اس کا پانی سمندروں ہی سے آتا ہے، چنانچہ سورج کی گرمی اور حرارت سے سمندروں کا پانی بھاپ بن کر اوپر اٹھتا ہے اور پھر وہ بادلوں کی شکل اختیار کر لیتا ہے، لیکن سورج کے بے انتہا بھڑک اٹھنے سے جب یہ حرارت خطرناک حد تک بڑھ جائے تو صاف ظاہر ہے کہ پورا پانی اچانک اور یک بارگی اوپر اٹھ جائے گا اور یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ غائب ہونے سے پہلے آگ کی طرح کھول رہا ہوگا۔

یہ چھ واقعات و حوادث وقوع قیامت سے پہلے کی علامتیں ہیں اور بقیہ چھ واقعات

وقوع قیامت یا یوم محشر کے احوال اور کیفیتیں ہیں۔ (۱۳)

یوم محشر کے احوال

۱۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ (جب روحوں کو جسموں سے ملا دیا جائے گا) اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ روح کا جسم سے الگ اپنا ایک وجود ہے اور وہ کیمیائی رد عمل یا ری ایکشن کا نتیجہ نہیں ہے جیسا کہ مادہ پرستوں کا خیال ہے۔ ارواح کا وجود عالم اجسام سے پہلے بھی تھا اور وہ بعد بھی رہے گا بالفاظ دیگر روح کبھی مرقی نہیں، بخلاف جسم کے۔ اللہ تعالیٰ نے یوم ازل ہی میں تمام روحوں کو پیدا کر دیا تھا جو دنیا میں اپنے اپنے وقت پر اپنے جسموں سے جڑتی رہی ہیں، اس عالم آب و خاک میں روحوں کی جلوہ گری صرف کچھ عرصے کے لیے ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے انسان دنیا میں آنے سے پہلے بھی ”موت“ کی حالت میں تھا اور مر کر دوبارہ اٹھائے جانے تک پھر ”موت“ کی حالت میں ہوگا۔ اسی کی تعبیر قرآن حکیم میں ”دو موتوں“ اور ”دو زندہ گیوں“ کے الفاظ سے اس طرح کی گئی ہے:

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا   تم اللہ کا انکار کیوں کر کر سکتے ہو حالانکہ تم (دنیا میں آنے سے پہلے) مردہ حالت میں تھے تو اس
فَاحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ   نے تمہیں زندہ کیا؟ پھر وہ تمہیں مردہ بنادے گا
إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (بقرہ: ۲۸)

پھر (دوبارہ) زندہ کرے گا پھر تم اسی کے پاس

لوٹ کر جاؤ گے۔

۲۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (اور جب زندہ درگور لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس جرم میں قتل کی گئی؟) یہ بات اس جرم کی سنگینی کو ظاہر کرنے کے لیے ہے کہ بجائے قاتل کے مقتول سے سوال کیا جائے گا کہ اس بے دردانہ قتل کا سبب کیا تھا؟ چنانچہ دور قدیم میں عربوں میں اس کا رواج تھا کہ لڑکی کی پیدائش کو ننگ و عار تصور کرتے ہوئے گڑھا کھود کر اسے زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اور آج بھی موجودہ مہذب معاشرے میں لڑکی کے وجود کو منحوس قرار دے کر اسے مختلف طریقوں سے مارا جاتا ہے اور اس کا رواج آج ہندوستان میں سب سے زیادہ ہے۔ چنانچہ بعض قوموں میں پیدائش کے فوراً بعد لڑکیوں کو زہر دے کر ختم کر دیا جاتا ہے تو بعض پڑھے لکھے لوگ دران حمل ہی میں لڑکی ہونے کا پتہ لگا کر حمل ساقط کر دیتے ہیں اس طرح

آج ہر سال ہزاروں لڑکیاں انتہائی بے دردی کے ساتھ موت کے گھاٹ اتاری جا رہی ہیں، ظاہر ہے کہ یہ ایک بدترین سماجی گناہ اور انتہائی سفاکی ہے۔

۳۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ (جب نامہ اعمال کھول دیئے جائیں گے) یعنی دنیا میں جس جس شخص نے جو کچھ اچھایا برائے عمل کیا تھا وہ سب مکتوبہ شکل میں اس کے سامنے آئے گا اور چھوٹی بڑی کوئی بھی چیز چھوٹے نہیں پائے گی بلکہ ہر شخص اپنا نامہ اعمال دیکھ کر بھونچکا رہ جائے گا۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے۔

وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا (اس وقت مجرم لوگ) کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی یہ کیسا اعمال نامہ ہے جس نے ہر چھوٹی اور بڑی بات کا احاطہ کر لیا ہے۔

۴۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ (اور جب آسمان کا پوست اتارا جائے گا) یعنی آسمان پوری طرح کھول دیا جائے گا اور اس پار کی چیزیں ہر ایک کو صاف نظر آنے لگیں گی۔

۵۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُقِرَتْ (اور جب دوزخ کو دھونکا پا جائے گا) یعنی جہنم کو خوب بھڑکایا جائے گا۔

۶۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُرْفِفتْ (اور جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا) یعنی اسے جنتوں سے نزدیک کر دیا جائے گا۔

۷۔ عَلِمْتُ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ (ادب ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے) یعنی کون سا عمل لے کر آیا ہے اچھایا برا۔

پہلا اور دوسرا صور غرض جب صور پہلی مرتبہ پھونکا جائے گا تو ابتدائی چھ مظاہر ظاہر ہوں گے اور جب دوسری مرتبہ صور پھونکا جائے گا تو یقینہ چھ مظاہر وقوع میں آئیں گے۔ چنانچہ حسب ذیل آیات میں سور اول کا تذکرہ ہے:

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَخَبِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيُومِئُذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانْشَقَّتْ

السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ

واقع ہو جائے گی اور آسمان پھٹ جائے گا جو اس

(حاقة: ۱۳-۱۶) دن بودا دکھائی دے گا۔

اور صور ثانی کا ذکر ان آیات میں موجود ہے:

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَتَنَا مَن بَثُّنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِنْ كُنَّا إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدُنَّا مُحْضَرُونَ (پس: ۵۱-۵۳)

جب (دوبارہ) صور پھونکا جائے گا تو وہ (تمام لوگ) اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کے پاس دوڑتے چلے آئیں گے اور کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی ہمیں اپنی خواب گاہوں سے کس نے اٹھادیا؟ (اللہ کے) رسولوں نے (بالکل) سچ کہا تھا (کہ قیامت آنے والی ہے) وہ تو ایک زوردار آواز ہوگی، پھر سب کے سب ہمارے پاس حاضر ہو جائیں گے۔

إِنَّ يَوْمَ الْفُصْلِ كَانَ مِيقَاتَنَا يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا (نبا: ۱۷-۱۸) (پس) چلے آؤ گے۔

بہر حال صور اول اس بات کا اعلان ہے کہ قیامت کی آمد آمد مہور ہی ہے، تب اس کی ہولناکی سے لوگوں پر ایسی بدحواسی طاری ہو جائے گی کہ وہ اپنا سب کچھ بھول جائیں گے۔ دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، حاملہ عورت کا حمل ساقط ہو جائے گا اور لوگ مدہوش ہو کر حیران و سراسیمہ دکھائی دیں گے۔ چنانچہ حسب ذیل آیات میں اس واقعہ کا نقشہ اس طرح کھینچا گیا ہے:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى

اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، وقت موعود (قیامت) کا زلزلہ ایک بہت بڑا حادثہ ہوگا۔ جس دن تم اسے دیکھو گے تو (اس دن) ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے

معارف جولائی ۲۰۰۳ء

النَّاسُ سُكَارَىٰ أَوْ لَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ (ج: ۱-۲)

گی، اور ہر حاملہ عورت اپنا حمل گرا دے گی اور تو لوگوں کو مدہوش دیکھے گا مگر وہ (حقیقتاً) مدہوش نہ ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب نہایت سخت ہوگا۔

لوگوں کا یہ عالم تھے اولیٰ (صور اول) کے موقع پر زمین اور آسمان کی تباہی سے پہلے ہوگا۔ پھر اس کے بعد تمام لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ پھر زمین اور آسمان کو تباہ کر کے انہیں دوبارہ نئے سرے سے بسایا جائے گا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ صور پھونکا جائے گا تو تمام لوگ حساب کتاب کے لیے میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ چنانچہ ان دونوں صورتوں کا ذکر حسب ذیل آیت کریمہ میں موجود ہے:

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَبَقَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ (زمر: ۶۸)

اور (جب پہلی بار) صور پھونکا جائے گا تو جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ بے ہوش ہو جائے گا۔ جز جسے اللہ چاہے، پھر جب دوبارہ صور پھونکا جائے گا تو وہ (تمام) اچانک (میدان حشر میں) کھڑے دیکھ رہے ہوں گے۔

۲۔ قرآن اور رسالت محمدیؐ کا اثبات

اس سورہ کا دوسرا مضمون آیات ۱۵-۲۴ پر مشتمل ہے اور اس میں قرآن حکیم یا رحی الہی اور رسالت محمدیؐ کے علاوہ جس واسطے سے یہ کلام پیغمبر آخر الزماں (ﷺ) تک پہنچا، یعنی حضرت جبریل علیہ السلام ان کا بھی تعارف گراتے ہوئے کلام الہی کی حقانیت پر عقلی و علمی دلائل پیش کئے گئے ہیں کہ یہ کوئی گڑھی ہوئی داستان یا اسطوریات کی قبیل کی کوئی چیز نہیں، بلکہ رب العالمین کی جانب سے نازل کردہ کتاب ہے، جو ایک معزز فرشتے کے ذریعہ پہنچائی گئی ہے۔ اس سے فرشتوں کا تعارف کراہا بھی مقصود ہے کہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ بننے والی ایک ایسی روحانی مخلوق بھی موجود ہے جو اللہ کا پیغام اس کے منتخب بندوں (رسولوں) تک پہنچانے کے علاوہ نظام منظر کے بعض امور کو انجام دینے پر بھی مامور ہیں۔

پس میں قسم کھاتا ہوں (ان ستاروں کی جو) پیچھے ہٹنے والے اور چلتے چلتے چھپ جانے والے ہیں اور رات کی جب وہ جانے لگے اور صبح کی جب وہ آنے لگے کہ یہ (قرآن) ایک معزز رسول (جبریل کے ذریعہ بھیجا ہوا) کلام ہے، جو صاحب عرش (جل جلالہ) کے نزدیک طاقت ور اور مرتبہ والا ہے۔ وہ وہاں پر (فرشتوں کا) سردار اور امانت دار ہے، (اس لحاظ سے) تمہارا ساتھی (محمدؐ) کوئی دیوانہ نہیں ہے۔

فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنُوسِ الْجَوَارِ الْكُنُوسِ وَالْيَلِيلِ إِذَا عَسَفَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ. وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ (تکویر: ۸۱-۸۵)

(بلکہ) اس نے (فرشتے) کو (آسمان کے) کھلے کنارے پر دیکھا ہے (لہذا) غیب کی باتیں بیان کرنے میں متہم نہیں ہو سکتا (۱۳) (بلکہ وہ خدا کی جانب سے بھیجی ہوئی تمام باتیں بے کم و کاست بیان کرتا ہے)۔

ان آیات میں جن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے انہیں دراصل بطور گواہی پیش کیا گیا ہے کہ اس حقیقت پر یہ تمام چیزیں شاہد ہیں، مگر اس موقع پر کن چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے؟ وہ واضح نہیں ہیں۔ کیوں کہ یہاں پر صرف چند صفات بیان کی گئی ہیں اور ان کا موصوف محذوف ہے۔ اسی لئے مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ ان سے مراد کیا ہے؟ اس موقع پر تین صفات بیان کی گئی ہیں جو یہ ہیں:

۱۔ الْخُنُوسِ (واحد: خنوس) چھپنے والے یا پیچھے ہٹنے والے۔

۲۔ الْجَوَارِ (واحد: جاری) تیزی سے چلنے والے۔

۳۔ الْكُنُوسِ (واحد: کنس) غالب ہونے والے۔

چنانچہ اس کی تفسیر میں اول نمبر پر ستارے مراد ہیں اور بہ کثر مفسرین نے یہی مراد لیا ہے۔ یعنی وہ ستارے جو تیزی سے چلنے والے اور دن میں چھپ جانے والے ہیں۔ کیوں کہ

کھارج کی تیز روشنی انہیں مایوس کر دیتی ہے اور بعض مفسرین نے ان سے حسب ذیل پانچ سیارے مراد لیے ہیں: عطارد، زہرہ، مریخ، مشتری اور زحل اور ان کو ”شمس متحیرہ“ بھی کہا گیا ہے، یعنی اپنی چالوں سے حیران کرنے والے سیارے، اس کے علاوہ اور بھی تاویلیں کی گئی ہیں، مگر ان سے ستارے مراد ہونا مفسرین کے نزدیک زیادہ بہتر ہے، واللہ اعلم، اس موضوع پر کوئی جدید ماہر فلکیات ہی روشنی ڈال سکتا ہے اور اس بنا پر اس کی صداقت مستقبل میں ظاہر ہو سکے گی۔

بہر حال جہاں تک قسم اور جواب قسم کا تعلق ہے تو اس موضوع پر اب تک کسی بھی مفسر نے بحث نہیں کی ہے، کیوں کہ علمی (سائنسی) اعتبار سے یہ ایک نہایت درجہ مشکل مسئلہ ہے اور اس اعتبار سے اسے ”متشابهات“ میں شمار کیا جاسکتا ہے، یعنی قرآن کی وہ آیتیں جن کا مفہوم واضح نہ ہو بلکہ ان کا مفہوم زیادہ تر مستقبل کی تحقیقات کے ذریعہ منکشف ہونے والا ہو۔ چنانچہ قرآن حکیم میں ایسی بہت سی آیات موجود ہیں جن کا مفہوم دور قدیم میں ظاہر نہیں ہو سکا تھا۔ مگر جدید تحقیقات و اکتشافات کی روشنی میں آج ان کا بہتر سے بہتر مفہوم سامنے آ رہا ہے اور اس جلوہ ربوبیت سے یہ ثابت کرنا مقصود ہے کہ اس کائنات میں ایک علام الغیوب ہستی ضرور موجود ہے جو اس کائنات کے تمام حقائق سے باخبر ہے۔ اس حیثیت سے قرآنی متشابهات دراصل ”علمی معموں“ کی طرح ہیں، جن کی صداقت مستقبل میں ظاہر ہونے والے والی ہو۔ چنانچہ ”اقسام القرآن“ (۱۵) میں اس طرح کے بہت سے علمی معموں موجود ہیں جو ابھی تک حل نہیں ہو سکے ہیں، اس کی ایک واضح مثال آج خود سورج کی ”بے نوری“ (تکویر) بھی ہے، جس کی حقیقت عصر جدید کی تحقیقات سے پہلے مستور تھی مگر وہ اب پوری طرح بے نقاب ہو چکی ہے۔ اس لحاظ سے جب ذیل آیت کریمہ میں مذکور قسم کی حقیقت آج علمی اعتبار سے پوری طرح منکشف ہو چکی ہے:

وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا: سورج اور اس کی روشنی کی قسم (شمس: ۱)

یعنی سورج اور اس کی روشنی دونوں شاید ہیں کہ وہ زوال پذیر ہو کر ختم ہونے والے ہیں۔ اس اعتبار سے سورہ تکویر اور سورہ شمس دونوں ایک ہی موضوع سے متعلق اور ایک ہی حقیقت پر دلالت کر رہے ہیں کہ یہ کائنات عن قریب ایک وقت مقررہ پر ختم ہونے والی ہے جو قیامت کی واضح علامت ہے۔

یہ وجہ بہت اہم ہے، محض غور سے فطری اشراک کی وجہ سے دونوں سوروں کا ایک ہی موضوع قرار دینا نہایت تعجب خیز ہے ”من“

یہ اس سلسلے میں حضرت حسن بصری (ایک جیل القدر تابعی) سے منقول ہے کہ ”اذا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ“ بھی قسم ہے (جو ایک پیش گوئی کے طور پر ہے) اور جواب قسم ”تَحْمِلُهَا نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ“ ہے (۱۶)

پہلے اور دوسرے مضمون میں ربط | فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنُوسِ الْجَوَارِ الْكُنُوسِ، یہ اس سورہ کا دوسرا مضمون ہے، جو ”فاء“ کی وجہ سے پہلے مضمون سے جڑا ہوا ہے، یعنی پہلا مضمون ایک دعویٰ یا ایک ”خبر“ تھی جس کی صحت پر یہاں دلیل دی جا رہی ہے کہ ستاروں کے نظام اور دن رات کے تسلسل کے ساتھ آنے اور جانے کا یہ حیرت انگیز ضابطہ ایک عظیم ترین ہستی کے وجود پر دلالت کر رہا ہے کہ ان آسمانی ضوابط میں عجوبوں سے بھرا ہونے کے باوجود کسی قسم کی بد نظمی نہیں ہے، بلکہ یہ تمام مظاہر ایک نفیس ترین ضابطے کے پابند ہیں جو خود بخود وجود میں نہیں آسکے۔ بلکہ ان کا ایک خالق ہے جو بے مثال قدرت والا ہے۔

غرض پہلے مضمون کے بعض واقعات جب پوری صحت کے ساتھ اسی طرح واقع ہو رہے ہیں اور بعض ہونے والے ہیں، جس طرح کہ کلام الہی میں خبر دی گئی ہے تو اس مظہر ربوبیت کے ملاحظہ سے ایک علام الغیوب یا عظیم و خیر ہستی کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے جو مظاہر کائنات کے ”طبائع“ یا ان کے اندرونی احوال اور ان کی ”کارکردگیوں“ سے پوری طرح واقف ہے ورنہ یہ تمام پیش گوئیاں اسی طرح واقع نہ ہوتیں جس طرح کہ کلام الہی میں خبر دی گئی ہے، اس لحاظ سے یہاں پر دو اہم باتیں ثابت ہوتی ہیں: اول یہ کہ یہ کائنات اور اس کے مظاہر ایک عظیم الشان قدرت والی ہستی کا کرشمہ ہیں اور دوم یہ کہ وہ ہستی اپنی تخلیقات کے طبائع یا ان کے کارکردگیوں سے بھی پوری طرح واقف ہے، اس طرح اس کی دو ذاتی صفات (قدرت اور علم) کا اثبات ہوتا ہے، چنانچہ قرآن اور کائنات کی مطابقت سے اس سلسلے کے نئے نئے حقائق سامنے آ رہے ہیں، جو ایک پر جلال ہستی اور اس کی لامحدود قوت و قدرت اور اس کی ہمہ دانی (علمائیت) پر دلالت کر رہے ہیں اس طرح یہ پورا سلسلہ وجود اور خاص کر اس کا یہ حیران کن آسمانی نظام اس حقیقت پر گواہ ہے کہ یہ کلام برحق اسی پر جلال ہستی کی جانب سے نازل کردہ ہے جس نے یہ کائنات بنائی ہے اور اپنی کائنات کے نظاموں کے طبعی اصول و ضوابط اس میں درج کر دیئے ہیں تاکہ انسان آگے چل کر خود اپنی ہی

تحقیقات کے ذریعہ ان خدائی اصول و ضوابط کی حقیقت پر سے پردہ اٹھا سکے، اور اس کے نتیجہ میں قرآن عظیم کا کلام الہی ہونا سائنسی نقطہ نظر سے بہ خوبی ثابت ہو جائے، اس طرح عالم انسانی پر اللہ کی حجت پوری ہو جاتی ہے، گویا انسان اپنی ہی تحقیقات کے ذریعہ کتاب الہی کی تصدیق کرنے پر مجبور ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کائنات خود بہ خود وجود میں نہیں آئی، بلکہ اللہ کی بنائی ہوئی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی تصدیق و تائید کے لئے مظاہر کائنات کے نظاموں میں اپنے وجود اور اپنی قدرت و ربوبیت کے دلائل رکھ چھوڑے ہیں جو اس کائنات کے تحقیقی مطالعہ کے باعث کھل کر سامنے آ جاتے ہیں، ان ہی دلائل ربوبیت کو قرآن حکیم کی اصطلاح میں اصطلاح ”آیات“ کہا گیا ہے یعنی نظام فطرت کی وہ نشانیاں جو خدا کے وجود کی علامتیں ہیں۔

بہر حال عجوبوں سے بھرا یہ آسمانی نظام قرآن حکیم کے کلام الہی ہونے کی شہادت دے رہا ہے ”مقسم بہ (۱۷) اور مقسم علیہ (۱۸) (جواب قسم) کا ربط و تعلق جس پر مفسرین نے کوئی بحث ہی نہیں کی ہے، اس اعتبار سے ”اقسام القرآن“ کا حق ابھی ادا نہیں ہوا ہے۔ بلکہ یہ سائنسی علوم میں گہری بصیرت کا طالب ہے، راقم نے یہ توجیہ اپنی ناقص معلومات کی بنا پر کی ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی نیا مفسر ان آیات و محکمے دیگر پہلوؤں پر بھی روشنی ڈالے، کیوں کہ کلام الہی کے تمام حقائق و معارف کا احاطہ کرنا انسانی طاقت سے باہر ہے۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اس قسم کی آیات کی صحیح تفسیر و تشریح کے لیے فلکیات میں گہرے اور عمیق مطالعے کی ضرورت ہے۔ ورنہ ان علوم سے عاری شخص کے لیے وہ ایک معمہ بنی رہیں گی۔ اسی لیے باری تعالیٰ نے کائناتی علوم و مسائل کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنے کی بار بار دعوت دی ہے۔

جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا نظام کائنات کے گہرے مشاہدے سے خدائے تعالیٰ کی زیر دست قوت و قدرت کا مظاہرہ ہوتا ہے تو کلام الہی کے مطالعے سے اس کے ”علم ازلی“ کا نظارہ ہوتا ہے۔ اس طرح یہ دونوں ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ جو منکر خدا اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی قوت تخلیق کا انکار کرتے ہوئے اس کائنات کو محض بخت و اتفاق کا نتیجہ قرار دیتا ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے ”علم ازلی“ سے انکار کی مجال نہ رہ جائے۔ بہ الفاظ دیگر اگر کوئی شخص خدا کے خالق ہونے کا انکار کرے تو اسے اس کے ”عالم“ ہونے کا اقرار

ضرور کرنا پڑے گا کیوں کہ قرآن میں کائنات اور اس کے انجام کے بارے میں جو پیش خبریاں دی گئی ہیں۔ انہیں کے مطابق سارے واقعات ظہور میں آرہے ہیں اور جدید سے جدید تمام تحقیقات ان پیش خبریوں پر مہر تصدیق ثبت کر رہی ہیں، قرآن عظیم کے کلام الہی ہونے کا اس سے بڑا سائنفلک ثبوت اور کیا چاہیے؟

آسمانی دنیا کا محیر العقول نظام | واضح رہے پہلے مضمون (آیات: ۱-۱۴) میں سورج اور ستاروں کی بے نوری اور ان کے انتشار کی داستان بیان کی گئی تھی۔ اب اس موقع پر ستاروں کی ایک خاص روش بیان کی جا رہی ہے، کہ وہ دن میں سورج کی روشنی کی وجہ سے ظاہر نہیں ہوتے، بلکہ رات میں نمودار ہو کر پورے آسمان کو اپنی چمک دمک سے آراستہ کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں جمال ربوبیت کے ساتھ ساتھ جلال ربوبیت کا نظارہ سامنے آتا ہے، جو دیکھنے والوں کے لیے دلچسپی کا باعث بھی ہے، چنانچہ ستاروں کی اس دنیا کو غور سے دیکھنے پر معلوم ہوتا ہے کہ ان کے متعدد ”گروپ“ ہیں جو مخصوص شکل و صورت کے حامل ہیں، یعنی چند ستارے مل کر ایک مجموعے یا گروپ کے حامل ہوتے ہیں، جو سال بھر میں اپنے اپنے اوقات میں مشرق کی جانب سے طلوع ہو کر مغرب کی طرف غائب ہو جاتے ہیں، ان مجموعوں کو ماہرین فلکیات نے مختلف ناموں سے موسوم کیا ہے، چنانچہ ذیل میں بعض مجموعوں کے نام درج کئے جاتے ہیں:

Ursa Major	دُب اکبر	Ursa Minor	دُب اصغر
Cepheus	قیقاوس	Draco	تنین
Cygnus	دجاجة	Hercules	جاثی علی ركبہ
Perseus	برخشاوش	Cassiopeia	ذات الکرسی
Pegasus	فرس اعظم	Aquila	عقاب
Aries	حمل	Andromeda	مرآة المسلسلہ
Gemini	تو امین	Taurus	ثور
Virgo	عذراء	Leo	اسد
Scorpius	عقرب	Libra	میزان

اسی قسم کے اور بھی بہت سے مجموعے ہیں (۱۹) اور یہ سال کے بارہ مہینوں میں مخصوص ایام میں اپنے اپنے وقت پر طلوع اور غروب ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ راتوں میں سفر کرنے والے انہیں ستاروں کو دیکھ کر سمت معلوم کرتے ہیں (وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ) لیکن اس سلسلے میں سب سے زیادہ حیرت انگیز نظارہ یہ ہے کہ زمین دو قسم کی گردش کرتی ہے: ایک اپنے محور کے گرد اور دوسرے سورج کے گرد، اور خود سورج بھی اپنے تابع سیاروں کو لے کر بڑی تیزی کے ساتھ ایک نامعلوم منزل کی طرف سفر کر رہا ہے، اسی طرح خود ہماری کہکشاں بھی محور گردش ہے، مگر خدائی صنعت و کاریگری ملاحظہ ہو کہ ان چار قسم کی گردشوں کے باوجود کیا مجال ہے کہ مذکورہ بالا ستاروں کے مجموعے اپنے اپنے وقت پر طلوع اور غروب نہ ہوں۔ یا یہ کہ ان کی شکل و صورت میں کوئی فرق نہ آجائے۔ چنانچہ ان کے نظاموں میں کبھی کوئی بد نظمی نظر نہیں آتی، کیا یہ جلالِ ربوبیت کا نظارہ نہیں ہے؟ کیا اس قدر نفیس اور بے داغ نظام بغیر کسی ناظم اور مدبر کے چل بھی سکتا ہے؟ اس لحاظ سے یہ پورا آسمانی نظام خدائی تقدیر (منصوبہ بندی) اور تدبیر کے تحت رواں دواں ہے، جس میں کوئی رخسہ یا خرابی نظر نہیں آتی، اسی لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَرَبَّنَا السَّمَاءُ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ
وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ
(حم سجدہ: ۱۲)

اور ہم نے آسمان کو چہرہ آغوں سے زینت بخشی ہے
اور حفاظت کے لئے بھی۔ یہ ہے منصوبہ ایک
زبردست اور ہمدان ہستی کا۔

وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ
مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ آلَا لَهُ الْخَلْقِ
وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ
(اعراف: ۵۴)

سورج، چاند اور ستارے (سب کے سب) اسی
کے حکم کے تابع ہیں۔ آگاہ رہو کہ (تمام مظاہر عالم
کو) پیدا کرنا اور (ان پر) حکم چلانا اسی کے لیے
سزاوار ہے۔ (لہذا) بڑا ہی بابرکت ہے اللہ جو
سارے جہاں کا رب ہے۔

أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ
كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ

تو کیا انہوں نے اپنے اوپر موجود آسمان کی طرف
نظر نہیں ڈالی کہ ہم نے اسے کیسے بنایا اور کس طرح

الغرض یہ زبردست آسمانی نظام جو بے شمار ستاروں اور لاکھوں "برجوں" یا ستاروں کے جھرمٹوں پر مشتمل ہے (اور ان میں کہکشاں بھی شامل ہیں) وہ ایک خلاق اور پر جلال ہستی کی موجودگی کی خبر دے رہا ہے۔ اور یہ سارے حقائق کلام الہی میں مذکور پیش گوئیوں کے عین مطابق ہیں۔ لہذا یہ حیرت ناک آسمانی نظام کلام الہی کی تصدیق کر رہا ہے کہ وہ بلاشبہ رب العالمین ہی کی جانب سے نازل شدہ ہے۔ ناچیز راقم کی نظر میں یہ ہے قسم اور جواب قسم میں ربط و تعلق۔ واللہ اعلم۔

ستاروں کا غروب یا ان کی فنا پذیری | اس موقع پر یہ حقیقت بھی ملحوظ رہنی چاہئے کہ جس طرح چاند اور سورج ہمیشہ مشرق کی جانب سے طلوع ہوتے ہیں اور مغرب کی جانب غروب ہو جاتے ہیں، اسی طرح ستارے بھی مشرق سے طلوع ہو کر مغرب میں غروب ہوتے ہیں۔ خالق ارض و سماء ان مظاہر کے ذریعہ انسان کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ ان تمام اجرام سماوی کا وجود بالکل عارضی ہے۔ چنانچہ وہ جس طرح ایک متعین ضابطے کے تحت کبھی طلوع اور کبھی غروب ہوتے ہیں اسی طرح وہ مستقل طور پر بھی عائب ہو سکتے ہیں، جیسا کہ یہ حقیقت زیر بحث سورہ کی ابتدائی دو آیتوں میں بیان کی گئی ہے: (إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ) چنانچہ ایک دوسرے موقع پر بالکل اسی اسلوب میں ستاروں کے غروب ہونے کی قسم کھائی گئی ہے۔ یعنی انہیں بطور گواہ پیش کیا گیا ہے کہ یہ کائنات اجڑ کر رہے گی۔ جیسا کہ ارشاد باری ہے:

فَلَا أَقْسَمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ
لَقَسَمٌ لَّو تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ
كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا
الْمُطَهَّرُونَ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ
(واقعة: ۷۵-۸۰)

پس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے ڈوبنے کی اور
اگر تم سمجھو تو یہ ایک بہت بڑی قسم ہے۔ (اس بنا
پر) یہ قرآن بلاشبہ بڑی شان والا ہے جو ایک
محمود کتاب میں ہے۔ اسے بغیر طہارت کے
کوئی چھو نہیں سکتا۔ (کیوں کہ) یہ رب العالمین

کی جانب سے نازل شدہ ہے۔
اس اعتبار سے اجرام سماوی کا یہ طلوع و غروب اپنی جگہ پر ایک محکم نظام ہونے کے

باوجود ایک وقت مقررہ پر بالکل منتشر و پراگندہ ہو جائے گا۔ واضح رہے کہ اس موقع پر لفظ ”مواقع“ کے معنی ”گرنے کی جگہوں“ کے ہیں کیوں کہ وَقَعَ مَقْعٌ کے معنی کسی چیز کے اوپر سے گرنے کے ہیں (سَقَطَ مِنْ عُلُوٍّ) (۲۰) اس لحاظ سے ستاروں کا غروب ہونا مجازی معنی میں ہے جب کہ ان کا ٹوٹ کر گرنا حقیقی معنی میں ہے اور یہ مظہر وقوع قیامت کے وقت ہوگا، جب کہ تمام ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر جائیں گے جیسا کہ حسب ذیل آیات میں انکشاف کیا گیا ہے:

وَإِذَا النُّجُومُ انْكَسَرَتْ (تکویر: ۲) جب ستارے بکھر جائیں گے۔

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَفَرَتْ (انفطار: ۱-۲) جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے پراگندہ ہو جائیں گے۔

غرض اجرام سماوی کا یہ ڈوبنا یا نظروں سے غائب ہو جانا ان کے فانی ہونے کی دلیل ہے مگر کیا وہ اپنی فنا پذیری کا اعلان کرتے ہوئے تمام بنی آدم کو خبردار کر رہے ہیں کہ وہ ہمارے وجود کو ابدی یا غیر فانی تصور کرنے کے بجائے ہمیں ایک ”مسافر“ گردانتے ہوئے اپنی عاقبت درست کرنے کی فکر کریں۔ اس لحاظ سے یہ کلام برتر تمام راز ہائے ربوبیت کا جامع ہے۔ یعنی باری تعالیٰ کے تخلیقی رازوں کا مخبر اور اسرار کائنات کا مکتشف اور یہ تمام حقائق ایک آنے والے دن کی خبر دے رہے ہیں، جو لامحالہ طور پر ضرور آئے گا۔ اس بنا پر قرآن عظیم صداقت و سچائی سے بھرا ہے۔ ظاہر ہے کہ آفاقی صداقتوں سے بھرا یہ کلام کسی انسان کا گھڑا ہوا نہیں ہو سکتا۔

ملائکہ اور وحی کا اثبات | خلاصہ یہ کہ جب یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ گئی کہ یہ کلام اپنے بلند پایہ مطالب و معارف کی بنا پر کسی انسانی دماغ کی اختراع نہیں ہے تو اب سوال یہ ہے کہ وہ کس طرح اور کس ذریعہ سے دنیا میں پہنچا؟ اور پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو کس طرح یہ کتاب ملی؟ تو اسی عقلی و منطقی سوال کا جواب اس مضمون میں دیا گیا ہے کہ وہ ایک معزز اور زبردست قوت والے فرشتے کے ذریعہ آسمانی دنیا سے زمین پر پہنچایا گیا ہے جو اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ایک واسطہ ہے، اس سے ایک روحانی مخلوق کا وجود ثابت کرنا اور اس کا نوع انسانی سے تعارف کرنا بھی مقصود ہے تاکہ یہ کتاب حکمت انسانی ذہن میں پیدا ہونے والے کسی بھی سوال کے جواب میں خاموش نہ رہے، بلکہ ہر منطقی سوال کا معقول جواب دے کر نوع انسانی

کو مطمئن کر سکے۔ اس لحاظ سے بتایا گیا ہے کہ خدائے تعالیٰ انسانوں سے براہ راست گفتگو نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنا پیغام اسی روحانی مخلوق کے ذریعہ پہنچاتا ہے جو ملائکہ یعنی فرشتوں کے نام سے موسوم ہے، یا پھر رُبوب و آئے بغیر پردے کی آڑ میں گفتگو کرتا ہے، جیسا کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کی تھی۔ یا پھر وہ اپنی بات بطور القا یا الہام کسی بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ چنانچہ ”وحی الہی“ کے یہ تین طریقے ہیں جن کا ذکر حسب ذیل آیت میں کیا گیا ہے:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكَلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بآيَاتِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ (شوری: ۵۱) کوئی انسان اس کا مجاز نہیں کہ اللہ اس سے (براہ راست) گفتگو کرے، سوائے بذریعہ وحی (بطور الہام) یا پردے کے پیچھے سے، یا کوئی فرشتہ بھیج دے تاکہ وہ اس کے حکم سے وحی (کا پیغام) اس کے پاس (پہنچا دے)۔ اللہ یقیناً بہت برتر اور

حکمت والا ہے۔

اس لحاظ سے اللہ اور بندوں کے درمیان پیغام رسانی کا سلسلہ ایک پوشیدہ مخلوق کے ذریعہ کیا گیا ہے جن کو فرشتے کہا جاتا ہے اور اس مخلوق کے سرور حضرت جبریل امین ہیں، جو اللہ کا پیغام اس کے رسولوں تک پہنچانے پر مامور تھے، اس حقیقت کے انکشاف سے وحی الہی کا بھی اثبات ہوتا ہے کہ وہ علم کا سب سے زیادہ معتد و معتبر ذریعہ ہے۔ لہذا اس میں کسی بھی قسم کی کمیز نہیں ہو سکتی۔ کیوں کہ وہ رب العالمین کی جانب سے راست طور پر بھیجا ہوا ہے۔ چنانچہ قرآن عظیم جو علم الہی اور وحی الہی کا مظہر ہے اس کی دی ہوئی کوئی بھی خبر تحقیقات جدیدہ کی روشنی میں اب تک غلط ثابت نہیں ہو سکی ہے۔ بلکہ جدید ترین انکشافات اس کے ایک ایک جزئیے پر مبر تصدیق ثابت کرتے جا رہے ہیں۔ چنانچہ اس موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام کی تعریف و تحسین میں چھ صفات بیان کی گئی ہیں، جن سے ان کی شخصیت اور انکی عظمت پر روشنی ڈالنا مقصود ہے: ۱۔ وہ اللہ کے رسول یعنی اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ ۲۔ وہ بڑے باعزت ہیں۔ ۳۔ وہ قوت والے ہیں۔ ۴۔ وہ اللہ کے پاس صاحب مرتبہ ہیں۔ ۵۔ دیگر فرشتے ان کی اطاعت کرتے ہیں۔ ۶۔ وہ نہایت درجہ امانت دار ہیں۔

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ
عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ
آمِينَ۔ (آیات: ۱۹-۲۱)

وہ امانت دار ہے۔

اس اعتبار سے طبیعیات اور مابعد الطبیعیات میں ربط و تعلق کا حال پوری طرح آشکارا ہو جاتا ہے اور کوئی غلط فہمی باقی نہیں رہتی، چنانچہ آج دنیا میں ایسا کوئی مذہب موجود نہیں ہے جو ان تمام مابعد الطبیعی حقائق کی تشریح و توضیح اس طرح عقلی و علمی انداز میں کرنے والا ہو۔ یہ صرف اسلام ہی کی خصوصیت ہے جو دین ابدی ہے۔ اور اسی بنا پر اسے دین فطرت کہا گیا ہے۔

رسالت کا اثبات | غرض کلام الہی کی حقانیت اور اس کے لانے والے قاصد حضرت جبریل امین کی عصمت و عظمت ثابت کرنے کے بعد رسالت محمدی کا اثبات کرتے ہوئے بتایا جاتا ہے کہ آپ کوئی دیوانہ یا خبطی انسان نہیں بلکہ وحی الہی کی تابع داری کرنے والے تھے جو کچھ آپ کے پاس پہنچایا جاتا تھا وہ بے کم و کاست لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے، لہذا آپ پر کسی بھی قسم کی بددیانتی یا تہمت کا الزام مائد نہیں ہو سکتا کیوں کہ یہ بے مثال کلام اپنے آپ میں ایک شہادت ہے جو بھی خبروں سے بھرا ہوا ہے۔

وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآهُ
بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ
بِظَنِّينِ۔ (آیات: ۲۲-۲۳)

چنانچہ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے کہ اگر محمد ﷺ اس قرآن میں کوئی بات اپنی طرف سے گھڑ کر پیش کرتے تو ہم اس کا ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کے دل کی رگ کاٹ دیتے۔ یعنی وہ رگ جس کے ذریعہ پورے جسم کو خون پہنچتا ہے اور اس کے کاٹ دیئے جانے کے باعث آدمی فوراً مر جاتا ہے:

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ
لَا خَذَانَا مِنْهُ بِالْبَيِّنِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ
الرَّغْمَ كُفٍّ عَنْ حَتَّىٰ لَا يَمَسَّ رِجْلاً وَلَا شِقَاقَ رِجْلٍ

الْوَيْتِينَ۔ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ
حَاجِزِينَ۔ (حاقہ: ۳۴-۳۷)

اس موقع پر (اور تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے) کہنے میں بلاغت یہ ہے کہ حضرت محمد ﷺ چالیس سال تک اہل مکہ ہی کے درمیان پلے بڑھے اور پروان چڑھے ہیں، جو آپ کی پاکیزہ سیرت و کردار سے بخوبی واقف اور آپ کی امانت داری و راست بازی کے پوری طرح قائل تھے، لہذا چالیس سال تک وہ اپنے اس اعلیٰ کردار کا مظاہرہ کرنے کے بعد اب اچانک دیوانے کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اور پھر اس کلام حکمت میں دیوانگی یا جنون کی بات کیا ہے؟ بلکہ وہ تو حکمت و دانش کی باتوں اور علمی حقائق و معارف سے بھرا ہوا ہے، تو کیا ایسا حکیمانہ کلام کسی مجنون یا شاعر یا کاہن کا ہو سکتا ہے؟

حواشی

- ۱۔ تفسیر ابن جریر: ۳۱/۳۰ مطبوعہ بیروت، تفسیر ابن کثیر: ۴/۵۷، مطبوعہ قاہرہ۔ ۲۔ The Birth and Death of the sun ۳۔ انسائیکلو پیڈیا برٹانیکا: ۸۰۸/۱۷، مطبوعہ ۱۹۸۳ء۔ ۴۔ NOVAE (واحد NOVA) ۵۔ تفصیلی بحث اور حوالوں کے لئے دیکھیے ہماری کتاب ”سورج کی موت اور قیامت“ مطبوعہ فرقانیہ اکیڈمی ٹرسٹ ۲۰۰۱ء، ۶۔ تفسیر ابن کثیر: ۴/۵۷، تفسیر درمنثور: ۸/۲۶، مطبوعہ بیروت۔ ۷۔ ۸۔ Big Bang Theory ۹۔ Galaxies ۱۰۔ Gravitation ۱۱۔ تفسیر کشاف: ۲۲۲/۳، مطبوعہ ایران، تفسیر کبیر: ۶۹/۳۱، دار الفکر بیروت، تفسیر ابن کثیر: ۴/۶۷، مطبوعہ قاہرہ، تفسیر درمنثور: ۸/۲۲۸-۲۲۹، مطبوعہ بیروت۔ ۱۲۔ Red Giant ۱۳۔ تفسیر ابن کثیر: ۴/۵۷، تفسیر درمنثور: ۸/۲۲۷-۲۲۸، واضح رہے لفظ ”ضُنَّيْنِ“ کے ایک معنی بخیل کے ہیں، جب کہ اس کے دوسرے معنی تہمت زدہ کے بھی ہیں۔ (وما هو بمتهم ان يودي مالم يؤمر به) تفسیر ماوردی: ۶/۲۱۹، مطبوعہ دار الکتب العلمیۃ بیروت، ۱۹۹۲ء۔ ۱۵۔ اقسام القرآن سے مراد وہ مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے بعض مظاہرہ کائنات کی قسمیں کھائی ہیں یعنی انہیں اپنے دعوؤں کے ثبوت میں بطور گواہ پیش کیا ہے۔ ۱۶۔ تفسیر ماوردی: ۶/۲۱۵، مطبوعہ بیروت۔ ۱۷۔ یعنی جس چیز کی قسم کھائی گئی ہے۔ ۱۸۔ یعنی جس بات پر قسم کھائی گئی ہے، اس کو جواب قسم بھی کہا گیا ہے، واضح رہے قسم کھانے کا اصل مطلب کسی چیز کو بطور گواہی پیش کرنا ہے، نہ کہ تعظیم و تکریم کرنا۔ ۱۹۔ کتاب صور الکلواکب، از عبد الرحمن رازر، مطبوعہ دائرة المعارف ۱۹۵۳ء۔ ۲۰۔ معجم الفاظ القرآن الکریم: ۲/۸۷۳، مطبوعہ مصر۔

اسلام اور تمدن جدید

از: پروفیسر عبدالاحد رفیق

مغربی نظام تعلیم، طرز فکر، فلسفہ و سائنس اب ترقی کے آخری اور انتہائی مدارج طے کر رہی ہے، جدید فلسفہ اور جدید سائنس جس کی بنیاد ہی مذہبی قیود کی آزادی پر رکھی گئی ہے۔ ایک مدت سے بڑی آزادی کے ساتھ پھلنے اور پھولنے کے بعد اپنے ثمرات و برکات دنیا کو دے رہا ہے۔ سائنس کی بدولت ایجادات و اکتشافات کی دنیا میں بھرمار ہو رہی ہے، ریل گاڑیاں، ریڈیو، ٹی وی، ٹیلی فون، ہوائی جہاز زمین دوز ٹرینیں وغیرہ بکثرت موجود ہیں جن سے لوگوں کو ایک دوسرے سے ملنے ملانے اور ایک دوسرے کی بات سننے کی بڑی آسانیاں مہیا ہو چکی ہیں۔ پھر طرح طرح کے کارخانے مشینیں لیبارٹریاں جن کی مصنوعات سے دنیا کے بازار اور منڈیاں پٹی پڑی ہیں۔ دوسری طرف جنگی سامان، راکٹ ایٹم، ہائیڈروجن بم ایسے آتشیں سامان جنگ وجود میں آچکے ہیں کہ اگر انسان چاہے تو چند گھنٹوں میں اپنے مسکن یعنی کرہ ارض کو مخلوق سمیت عدم کی راہ دکھا سکتا ہے۔ پھر تمدن کے نئے نئے مسائل اور نئے نئے حالات سامنے آنے کی وجہ سے مختلف قسم کے نئے علوم و فنون، نئے قوانین حیات، نئے ضوابط سیاست و جہاں بانی، نئے اصول تجارت اور نئے انداز کاروبار بھی ایجاد ہو گئے ہیں۔ ان تمام نئے اسباب و وسائل اور نئی ایجادات و مصنوعات کی اتنی افراط و بہتات کی حالت میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خود حضرت انسان کس حال میں ہے۔ اس مشینی دور میں کیا ایسا تو نہیں ہے کہ خود انسان بھی کمانے کھانے اور لڑنے کی ایک مشین ہی بن کر رہ گیا ہے۔ ہر وہ انسان جس کے چہرے پر دو آنکھیں، سینے میں دل اور سر میں دماغ موجود ہے وہ دیکھ اور سمجھ سکتا ہے کہ مصنوعات اور سامان راحت و آرام و آسائش کی کثرت کی بدولت آج انسان کا یہ حال ہے کہ وہ نہ ختم ہونے والی نفسانی

آراء و فیکٹری روڈ۔ اپر صورتہ سرائی، مگر، کشمیر۔

خواہشات اور سفلی جذبات کا غلام بن کر قلبی سکون اور روحانی طمانیت کو کھو بیٹھا ہے۔ پہلے اذوار میں جب کہ طرز زندگی اور فیشن ایک عرصہ کے بعد بدلا کرتے تھے اب نئے نئے سامان مہیا ہونے کی وجہ سے یہ ہر لحظہ بدل رہے ہیں۔ ایک آدمی لندن، پیرس اور نیویارک کے رنگین بازاروں میں نکلتا ہے۔ اسے طرح طرح کے قیمتی اور نفیس ملبوسات اور دوسرے اسباب آرائش و زینت دکھائی دیتے ہیں۔ وہ ایک چیز خریدتا ہے، پھر دوسری پھر تیسری لیکن اس کی طبیعت کسی حد پر مطمئن نہیں ہونے پاتی۔ اگلے روز وہ دیکھتا ہے کہ فلاں ہم سایہ اور فلاں دوست یا رشتہ دار دوسری قسم کا اعلیٰ اور عمدہ سامان زیست رکھتا ہے، اب اس کے دل میں ان دوسرے اسباب کے حصول کی خواہش اور امنگ پیدا ہوتی ہے اور جب یہ چیزیں کسی حد تک حاصل ہو جاتی ہیں تو پھر نمودور یا اور تفاخر و تعلیٰ کا ظہور ہونے لگتا ہے۔ اس پر بس نہیں، نیویارک، لندن، ماسکو، ٹوکیو اور دوسرے مغربی ممالک میں بھی انسان کی طرح طرح کی مصنوعات کے علاوہ نفسانی خواہشات و سفلی جذبات کو برا بیچتہ کرنے والے مختلف قسم کے محرکات سے بھی واسطہ پڑتا ہے۔ اب اسے شکم اور جسم کے ساتھ ساتھ نفس کے تقاضوں کو بھی پورا کرنا ہے، ہر طرف عریانی ہے۔ دعوتِ نظارہ ہے۔ ہوٹل اور ریستوران مہیا ہیں، شراب اور دوسرے فرحت بخش مشروبات ہیں اور ماہرینِ نفسیات کے الفاظ میں مہمیت اور منفی رو والی بجلیاں جو ایک دوسرے میں جذب ہونے کے لئے بیتاب رہتی ہیں۔ آزادی سے فراخ و کشادہ شاہراہوں پر چل پھر رہی ہیں۔ درمیانی موانعات اور پردے جو حائل تھے وہ ہٹا دیئے گئے ہیں۔ دوسری جانب مال و دولت کی فراوانی ہے۔ ایسی حالت میں انسان اگر صرف اپنی خواہش اور اپنے نفس ہی کا بندہ اور غلام بن کر رہ جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اور واقعہ بھی اس طرح ہے، نئے قوانین حیات کے عمل و دخل کے نتیجے میں سرمایہ دار اور مزدور میں جو ذہنی، فکری اور مالی لحاظ سے بُعد ہو گیا ہے اس کی بدولت ایک طبقہ میں تفاخر و تعلیٰ اور غیر مختتم نفسانی خواہشات جنم لے چکی ہیں اور دوسرے طبقہ میں رشک و حسد، غبطہ و لالچ کی کیفیات پیدا ہو چکی ہیں اب ان حالات کی موجودگی میں انسان قناعت اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والے اطمینان کو کھو بیٹھتا ہے۔

پھر چونکہ اسے صرف اپنے نفس اور اپنی خواہش ہی کی تسکین مطلوب ہے۔ اس لیے

قربانی اور ایثار کے جذبہ کا بھی خاتمہ ہو گیا ہے۔ محبت اور مروت جس میں وفا کا خلوص اور پاکبازی کی ضرورت ہوتی ہے، عنقا ہے کیوں کہ ہر لحظہ ایک نیا محبوب اور نیا دلدار ہاتھ آتا ہے۔ بے پردگی، عریانی، سینما اور تھیسٹر کی زندگی اور محرک جذبات اشیاء، شراب، و سکی وغیرہ کے استعمال سے انسان کے شہوانی جذبات یوں حد اعتدال سے زیادہ براہیختہ ہونے لگے جس کے نتیجے میں صحت اور اعتدال مزاج سے ہاتھ دھونا پڑا۔ پھر طرح طرح کی بیماریاں اور پھر ہسپتالوں اور علاج معالجوں کے چکر، مذہب کا لبادہ پہلے اتار پھینکا تھا۔ اس لیے کسی بالاتر و برتر طاقت کے سامنے جواب دہی کے احساس کے فقدان کی وجہ سے ہر معاملہ اور زندگی کے ہر موڑ پر افراط و تفریط کی راہ اختیار کر لی گئی۔ جس وقت خواہشات و جذبات کا سمندر موجزن ہو اور کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو تو ایک عقل مند اور زیرک سے زیرک انسان کس حد تک جاسکتا ہے، چنانچہ یورپی ممالک میں مرد و زن کے آزادانہ اختلاط اور ساتھ ساتھ تعداد ازدواج پر پابندی کی وجہ سے ایک طرف تو نکاحوں اور طلاقوں کی کثرت سے خاندانی نظام تباہ ہو کر رہ گیا ہے اور باہمی اعتماد اور اس کے نتیجہ میں حاصل ہونے والا سکون ختم ہو گیا۔ یہ ہیں تمدن جدید کی برکات جس عورت کو اسلام نے گھر کی رانی کا منصب عطا کیا تھا۔ اس نئی دنیا میں وہ اب کس حال میں ہے، یورپ میں عورت کو جو مقام و احترام حاصل ہے اس کا طلسم بھی خوب ٹوٹا۔ بے چاری بھاڑے کا ٹٹو بن کر رہ گئی ہے۔ وہ دکاندار ہے، قلی ہے، ادنیٰ ادنیٰ آسامیوں پر مامور ہے، مرد آرام سے بیٹھا ہے اور عورت کھڑی، نسوانیت و حیا اس سے بالکل مفقود ہو چکی ہے۔ اس سے موجودہ ادب، تصویر، فلم سازی اور افسانوں کے موجودہ رجحان اور روز افزوں عریانی کی وجہ سمجھ میں آئی کہ عورت میں کوئی دتافیزی اور کشش باقی نہیں رہی۔

یہ تو ملحد یورپ کا حال ہے اشتراکی ممالک روس وغیرہ کا اس سے بھی زیادہ برا حال ہے۔ وہاں مذہب کے نظریہ خدا، نظریہ کائنات اور اس میں انسان کے منصب اور مقام اور حیات بعد الموت اور عقیدہ احساب آخرت نہ ہونے کی وجہ سے الحاد و دہریت کا گھٹا ٹوپ اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ اور اب روس کے انتشار کے بعد اشتراکی ذہن کا انسان زندگی کے سہارے کی تلاش اور قلبی سکون کے حصول کی خاطر کبھی ایک گڑھے میں گرتا ہے اور کبھی دوسرے میں۔ کبھی ڈارون

کے نظریہ ارتقا کا سہارا لیتا ہے اور کبھی کہتا ہے کہ کائنات اور انسان کی تخلیق میں قدرت کے حکیمانہ فعل امر و خلق کے بجائے اندھے ساحر کی شکست و ریخت کے غیر شعوری تسلسل و ارتقا کا ہاتھ ہے۔ کبھی ماہر نفسیات مکڈوگل کے نظریات کا سہارا لیتا ہے۔ کبھی فرائڈ کی رندانہ صداؤں پر کان دھرتا ہے اور کہتا ہے کہ انسان کے تمام جذبات احساسات اور داعیات کا دار و مدار، اس کے سارے علمی اور عملی کارناموں کا انحصار شہوات و جنسیات ہی پر ہے اور یہ کہ انسانی زندگی کا دامن از اول تا آخر جنسی میلانات و عواطف کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔

الغرض یورپ ہو یا امریکہ، روس یا چین یا ان کے مقلد ممالک ہوں سب کا بنیادی نظریہ اور موجودہ دور کے سارے فلسفوں اور حکمتوں کی غرض و غایت صرف ایک ہی ہے یعنی انسانی نفس اور شکم کے تقاضوں اور خواہشوں کو ہر ممکن طریقے سے پورا کرنا اور زندگی کو زیادہ سے زیادہ پر آراہم اور پر تکلف بنانا عیش و عشرت کے اسباب اور لذت کوشی کے وسائل میں بے انتہا اضافہ کرنا، اس طرح انسان عیش و عشرت کا بندہ بن کر رہ گیا ہے۔

یہ نتیجہ ہے اس جدید فلسفہ اور جدید سائنس کی بدولت، اسیاب عیش اور وسائل زندگی کے بکثرت وجود میں آنے کا جو کہ اب بڑی تیزی کے ساتھ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ رہے ہیں۔ اور اس طرز زندگی اور اس تمدن کا جو نتیجہ مغرب میں برآمد ہوا ہے، ظاہر ہے کہ مشرق میں بھی اس کے نتائج اسی قسم کے برآمد ہوں گے۔

اب اس فلسفہ جدید اور سائنس کا دوسرا پہلو لیجئے اور اس نے جو جنگی سامان پیدا کر دیئے ہیں ان کا بھی جائزہ لے لیجئے، ایٹم بم، ہائیڈروجن بم، بحری اور ہوائی حملے کے سامان، ٹینک، راکٹ، میزائل، اور دوسرے آتشیں اسلحے جن کی علم برداران سائنس جدید کے پاس بڑی افراط و بہتات ہے۔ ان سب کی برکات قبل ازیں دنیا دو عظیم جنگوں کی صورت میں دیکھ چکی ہے۔ جن میں کروڑوں انسانوں کی زندگیاں ضائع ہو چکی ہیں اور مذہبی قیود، خدا شناسی اور خدا ترسی نہ ہونے اور کسی ایسی ہدایت کی پابندی نہ کرنے کے نتیجے میں ہیر و شیماء اور ناگاساکی کے لاکھوں انسانوں کا آن واحد میں ملیا میٹ ہو جانا، جن مین سیکڑوں ہزاروں کی تعداد میں معصوم بچے، بے گناہ عورتیں اور معذور بوڑھے تھے، دنیا دیکھ چکی اور سن چکی ہے اور اسلحہ سازی کی دوڑ

میں اب ہر بڑے ملک کا دوسرے ممالک سے آگے نکل جانے کی ہوس کے نتیجہ میں دنیا کے انسانوں کو جو بے اطمینانی اور سراسیمگی حاصل ہو چکی ہے اس کی تفصیل غیر ضروری ہے۔

مختصر یہ کہ اس نئی سائنس اور نئے تمدن نے انسانوں کو دو قسم کے سامان دیئے ہیں، ایک طرف عیاشی اور لذت کوشی کے سامان ریڈیو، کلب، ریسٹوران، سینما، تفریح گاہیں، طرح طرح کے ملبوسات و مشروبات ہیں، جنہوں نے انسان کو خواہش پرستی کا عادی بنا کر انسانیت سے عاری کر دیا ہے، تمام اعلیٰ انسانی اوصاف محبت و مروت، نیکی و پاکبازی، یقین و معرفت، صدق و اخلاص ہمدردی، قربانی، عفت و عصمت، دیانت و امانت سے انسان محروم ہو کر رہ گیا ہے۔ دوسری طرف سامان جنگ کی کثرت ایجاد سے انسان کا قلبی و ذہنی سکون ختم ہو گیا ہے اور خود انسان کا وجود ہی خطرے میں پڑ گیا، جس کا آج تک یہ علم برداران عقل و خرد کوئی حل تلاش نہ کر سکے اور دنیا کا ہر چھوٹا بڑا انسان ہر وقت جنگ اور موت کے سر پہ منڈلاتے رہنے کی وجہ سے سراسیمہ ہو کر رہ گیا۔

الغرض اس سائنس اور تمدن کی بدولت انسان کی زندگی عیش و عشرت اور خوف و ہراس کے دو پاٹوں میں پس کر گئی اور اس دنیاوی اور فانی زندگی کے چکر سے نکل کر بھی انسان نے آزادی کی فضا میں سانس لیا اور آخرت کا جائزہ لیا تو وہاں کی زندگی کا معاملہ لامذہبیت کی بنا پر کوئی واضح اور روشن تصور نہ ہونے کی وجہ سے ان مدعیان عقل کی سمجھ میں نہ آیا اور چار دنا چار جاہلیت قدیم کے اس عقیدے پر اکتفا کرنا پڑا۔

”ہم پیدا ہوتے اور مرتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ زندہ ہونا نہیں ہے“

دور جدید کے ذی عقل انسان نے غیر شعوری طور پر یہ رجعت پسندانہ اور دقیانوسی عقیدہ اختیار کرتے وقت عقل سے کام ہی نہ لیا، اور یہ نہ سوچا کہ اگر انسان کا انجام بس مٹی ہی ہو جانا تھا تو پھر اس نے حرص و ہوس اور طویل امل کی وجہ سے اپنی چند روزہ زندگی کو بھی کیوں اجران بنا رکھا ہے۔ اور اس کی سمجھ میں اتنی مٹی سی بات بھی نہ آ سکتی کہ اگر انسانی زندگی بس پیدا ہونے اور مرنے تک محدود ہے اور اس کے ساتھ کسی دوسری زندگی کا ربط و تعلق نہیں ہے تو یہ بڑی ٹریجڈی (Tragedy) ہے کہ انسانی زندگی ایک طرف تو اتنی اہم اور بامقصد ہو کہ ساری کائنات کا انسان مالک اور مختار کل ہو اور دوسری طرف اتنی بے مقصد ہو کہ اس زندگی کا کوئی نتیجہ

ہی برآمد نہ ہو۔

پس عقل و انصاف اور خیر خواہی کا تقاضہ یہ ہے کہ اس وقت نہ صرف دنیائے اعلام بلکہ مغربی دنیا سمیت سب بنی نوع انسان کو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی آخری ہدایت یعنی اسلام کی راہ اختیار کرنے کا مشورہ دیا جائے کیونکہ جدید تمدن اور مغربی تہذیب نے دنیا کو صرف مایک ہی چیز دی ہے۔ یعنی انسان کی مادی احتیاج کی کفالت۔ لیکن وہ بھی ہدایات الہی کے تابع نہ ہونے کی وجہ سے فائدہ مند ہونے کے بجائے نقصان دہ ثابت ہو رہی ہے۔

یہ مادی سامان دو قسم کے ہیں۔ اسباب عیش اور اسباب ہلاکت۔ اور دنیا کی تاریخ پر نظر رکھنے والا ہر عقل مند انسان اس حقیقت سے بہ خوبی واقف ہے کہ دنیا کی طویل تاریخ میں ایسا بارہا ہوا ہے کہ جو قوم بھی عیش و عشرت میں غرق ہوگی وہ اسباب و وسایل کی کثرت کے باوجود دنیا سے بہت جلد نیست و نابود ہوگی۔ پس یہ دونوں قسم کے سامان دراصل تباہی و ہلاکت کے سامان ہیں، رہا انسان کی زندگی کا دوسرا پہلو جس کا تعلق انسان کے روحانی اور حیات بعد الموت سے ہے سو اس احتیاج کا کوئی سامان اور اس دکھ کی دوا سائنس جدید اور تمدن جدید کے پاس سرے سے ہی نہیں، اقوام مغرب کی ساری روشن دماغی، تمام علم و حکمت و فلسفہ و سائنس کے سارے شاہکاروں کا مصرف انسانی شکم اور نفس کے سوا کچھ نہیں ہے اور اس تمدن کے زیر اثر انسانوں کی زندگی، شکمی لذات اور نفس کی خواہشات مسخ نہیں ہو سکتی ہے، یہ محسوس کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ انسان کے اندر ایک لطیف و سبک جان اور روح بھی ہے جس کے تقاضے بھی بڑے لطیف اور سبک ہیں اور زندگی کا کوئی سامان پیدا نہیں کیا ہے اور بقول علامہ اقبال ”مشرق کی ترقی نے دلوں کی زندگی چھین لی ہے اور احساس مروت کو آلات نے کچل کر رکھ دیا ہے“ اس لیے تمدن جدید (یورپی تہذیب) کے حمام کے ننگوں کو جامہ انسانیت پہنانے کی بڑی ضرورت ہے اور انسانی ہمدردی اور خیر خواہی کا تقاضا ہے کہ یورپ کے اف پرانے مریض کو حاذق طبیب کے آستانے پر لا کر ڈال دیا جائے تاکہ اس کا مزاج اعتدال پر آجائے اور اس کے معدہ اور اعصاب کے ساتھ ساتھ اس کے دل و جگر بھی کام کرنے میں لگ جائیں اور اس کی روح انسانی بھی قوی و توانا ہو جائے، شکم پروری اور نفس پرستی کے اس دیرینہ مریض کا تندرست ہونا بڑا مشکل ہے۔

دنیا میں اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو انسان کی مادی اور روحانی ضرورتوں کو پورا کرنے کا سامان اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے اور انسان کے مہدومعاد کے متعلق دل کش اور دل نشین تصور و تخیل کا حامل ہے۔ یہ مذہب کلیسائی مذہب کی طرح انسان کی زندگی کا پرائیویٹ معاملہ نہیں ہے، بلکہ زندگی کے تمام شعبوں، انفرادی حالات سے لے کر اجتماعی ملکی، سیاسی سطح تک کے حالات میں دخل اور ہر موقع پر رہبری کرنے والا ہے۔ اور ایک ہزار سال سے زائد مدت تک دنیا کی سب سے بڑی اور عظیم الشان اسلامی سلطنتیں اور انسانوں کا ایک جم غفیر اس کی رہبری میں کامیابی اور سرخ روئی سے اپنا سفر زندگی طے کر چکا ہے، جبکہ مغربی فلسفہ حیات پردہ عدم میں مستور تھا اور اس طویل عرصہ میں جب کبھی اسلامی احکام و قوانین، شخصی و اجتماعی طور پر پوری طرح اپنائے گئے۔ اس کے ثمرات بھی دنیا نے بڑی خیر و برکت کی صورت میں دیئے۔ جس کی شہادت علمائے مغرب آج بھی دینے کے لیے تیار ہیں، اور جب کبھی مسلمانوں کی اپنی غفلت و کوتاہی کی بنا پر کتاب و سنت کی تعلیمات اور ہدایات سے اغماض کیا گیا اور ان سے جتنی دوری اختیار کی گئی، اتنی ہی خرابی اور بد حالی اسلامی ممالک اور انفرادی خوشحالی و طمانیت میں در آتی رہی، یہی وہ ابدی دین حق اور صراط مستقیم ہے جو موجودہ دور میں حکومتوں اور تہذیب و تمدن کے لوگوں کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں رہبری کرنے کی صلاحیت و استعداد رکھتا ہے، ایک طرف تو انسانوں کو دنیاوی سامانوں اور دنیاوی علوم و فنون کے حصول و استعمال اور ایجادات و اکتشافات تک سے نہیں روکتا بلکہ بقدر ضرورت حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے۔ دوسری طرف ان کے حدود و قیود اور ان کے مواقع استعمال اور صحیح و غلط راستوں اور طریقوں کی نشاندہی کر کے انسانوں کی زندگی کو افراط و تفریط کے نقصانات سے بچاتا ہے، اور زندگی گزارنے کا ایک ایسا متوازن و معتدل اور بامقصد راستہ بتلاتا ہے جس پر چل کر نہ صرف یہ کہ اس دنیا کی زندگی پر راحت ہوگی اور پر اطمینان بن جاتی ہے بلکہ آخرت کی خوش حالی و سرخروئی اور ہمیشہ کے راحت و آرام کی زندگی بھی میسر ہو سکتی ہے۔

اصولی طور پر اتنا سمجھ لینے کے بعد جس کو دنیا اور آخرت کی فلاح و نجات کی طلب و ضرورت ہو اسے چاہیے کہ اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید کا مطالعہ، اس کے شارح یعنی مفسر

اسلام ﷺ کی احادیث کی روشنی میں کریں اور پھر اس روشنی میں اسلام کے اکابر یعنی صدیقین شہداء اور صالحین نے جس طرح دنیا میں زندگی بسر کی ان کے نقش قدم پر چل کر فائز الہرام ہو۔ و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین۔ وصلى الله على محمد وآله واصحابه اجمعين۔

کتابیات

- ۱۔ Islamic at the Cross Road ۲۔ الفرقان بابت ماہ جمادی الاول ۸۱ھ
- ۳۔ اسلام اور دور جدید از مولوی محمد حسین، لاہور ۴۔ مکتوب غرناطہ
- ۵۔ نو مسلم محمد اسد کے تاثرات، مطبوعہ یورپ ۶۔ مکتوب یورپ مکتوب پیرس۔

دارالمصنفین کی نئی کتاب

دارالمصنفین کی تاریخ اور علمی خدمات (حصہ اول)

دارالمصنفین، شبلی اکیدمی علامہ شبلی کی عظیم الشان یادگار اور ملک کا ممتاز علمی ادارہ ہے جس کو علامہ مرحوم کے شاگرد رشید مولانا سید سلیمان ندوی نے مولانا حمید الدین فراہی کی سربراہی میں مولانا عبد السلام ندوی کے علمی اشتراک اور مولانا مسعود علی ندوی کے انتظامی تعاون سے شہرت کے بام عروج پر پہنچایا دیا۔ دارالمصنفین کے قیام کو ۸۹ برس ہو چکے، اس کے اور علامہ شبلی کے قدردانوں کی طرف سے برابر تقاضا ہو رہا تھا کہ اس کی عظمت و تاریخ شان و خدمات اور مولانا علامہ کی زندگی و خدمات کو قلمی طور پر بیان کیا جائے تاکہ نئی نسلیں بھی اس سے بہ خبر نہ رہیں، یہ کتاب اسی غرض سے لکھی گئی ہے اس کے مصنف پروفیسر خورشید نعمانی کو دارالمصنفین سے عشق ہے، اور وہ برسوں یہاں شب و روز قیام پذیر اور اس کی علمی مجلسوں میں شریک رہ چکے ہیں، اس لیے انہیں یہاں کے حالات و مسائل سے پوری واقفیت ہے، انہوں نے کئی برسوں کی محنت و مشاققہ کے بعد یہ کتاب بڑے سلیقے سے دو حصوں میں مرتب کی ہے، یہ حصہ اول ہے، اس کے پہلے باب میں دارالمصنفین کا تخیل اور اس کے قیام کی سرگزشت بیان کی گئی ہے، دوسرے باب میں علامہ شبلی، مولانا حمید الدین اور اس کے رفقاء و متفہمین کے حالات و خدمات کی تفصیل ہے، تیسرے باب میں دارالمصنفین کی مختلف النوع علمی، ادبی، تاریخی اور تحقیقی کتابوں پر تبصرہ کیا گیا ہے، جس سے ان کی خوبیوں اور خصوصیات کے علاوہ دارالمصنفین کے امتیازات بھی سامنے آگئے ہیں۔ صفحات ۳۲۲ قیمت ۱۳۰ روپے

کلام سعدی میں احادیث کی تلمیحات

از: ڈاکٹر حافظ منیر احمد خاں

اس مضمون میں حضرت سعدیؒ (م ۶۹۱ھ) کی گلستاں بوستاں اور کریمیا میں وارد

تلمیحات کو پیش کرنے پر اکتفا کیا ہے۔

گلستاں کے صفحہ ۸ کا شعر ہے:

برگ مہی بہ گور خوشی فرست کس نیار دوز پس تو پیش فرست

قیل لرسول اللہ ﷺ ای الصدقة افضل قال ان تتصدق وانت

صحيح صحيح تامل الغنى و تخشى الفقر ولا تدع حتى اذا بلغت الحلقوم

قلت للغلان كذا وقد كان لغلا (۱)

”رسول اللہ ﷺ سے کہنے پر چھ کون سا صدقہ سب سے اچھا ہے؟“ فرمایا وہ صدقہ جو تو اس

وقت دے کہ تو تندرست ہو۔ مال جمع کرنا چاہتا ہو، اور مال دار ہونے کی خواہش رکھتا ہو اور مفلسی

سے ڈرتا ہو اور صدقہ دینے میں توقف نہ کر۔ ایسا نہ ہو کہ تیرا دم حلق میں آجائے اور تو کہے فلا نے کو اتنا

دینا حالانکہ وہ فلا نے (وارث) کا ہو چکا۔“

گلستاں کے صفحہ ۱۵ کا شعر ہے:

ہر کہ گردن بہ دعوائے افرازد خویشتن را بگردن اندازد

لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما

اصابهم (۲)

”انسان اپنے آپ کو (تکبر کر کے) اونچا کیے جاتا ہے یہاں تک کہ (اس کا نام) ظالموں کی

فہرست نامین درج ہو جاتا ہے، پس ان پر (مسیبیت) آپڑتی ہے، جو ان (ظالموں) پر پڑی۔“

اسٹنٹ پروفیسر سندھ یونیورسٹی شعبہ اسلامک کچھ، مکان نمبر ۲۰ پرانی یونیورسٹی سندھ۔ حیدرآباد۔

بوستاں کے صفحہ ۷ کا شعر ہے:

نمرد آنکہ ماند پس ازوے بجا پل و خانی و خواں و مہمان سرائے

اذا مات الانسان انقطع عمله الاثلاثة صدقة جارية او علم ينتفع به

او ولد صالح يدعوا له (۳)

”جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا خاتمہ ہو جاتا ہے سوائے تین (عملوں) کے (کہ وہ

جاری رہتے ہیں) ۱۔ صدقہ جاریہ (مثلاً تعمیر پل، مسجد، چاہ اور مہمان سرائے) ۲۔ علم جس سے خلق

کو فائدہ پہنچے ۳۔ نیک بخت بیٹا جو اس کے واسطے دعا کرے۔“

گلستاں کے صفحہ ۱۹ کا شعر ہے:

چو آہنگ رفتن کند جان پاک چہ بر تخت مردن چہ بر روئے خاک

كن في الدنيا كانك غريب او كانك عابر سبيل و عد نفسك في

اصحاب القبور (۴)

”رو دنیا میں مسافر کی طرح رہو جیسے راہ چلتا اور گن لے اپنی جان کو قبر والے مردوں میں۔“

گلستاں کے صفحہ ۲۸ کا مصرع ہے:

ع لطف کن لطف کہ بیگانہ شود حلقہ بگوش

عن عائشةؓ قالت استاذن رجل على رسول الله ﷺ فقال بئس

ماخو بالعشيرة فلما دخل انبسط اليه والآن له القول فلما خرج قلبت يا

رسول الله حين سمعت الرجل قلبت كنا و كذا ثم طلقت في وجهه و

انبسطت اليه فقال يا معائشة متى عهدتني فاحشا (۵)

”حضرت عائشہؓ روایت کرتی ہیں کہ ایک آدمی بنے باہر سے آواز دے کر رسول اللہ ﷺ سے

(ملاقات کی) اجازت طلب کی آپ بولے یہ (شخص) قوم کا برا بھائی ہے، جب وہ اندر آیا اسے

انعام و پیشانی اور نرم کلامی سے پیش آئے، جب چلا گیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ! جس وقت آپ

نے اس آدمی کا آنا سنا، اس وقت ایسا ایسا کہا جب آپ اس کے سامنے ہوئے تو کشادہ پیشانی رکھی۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے عائشہؓ تو نے مجھے کب بد کلامی کرتے دیکھا۔

گلستان کے صفحہ ۳۲ کا مصرع ہے:

ع و آنا نکہ غنی ترند محتاج ترند

ع تو نگری بدل ست نہ مال

لیس الغنی عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس (۶)

”نہیں ہے غنا، اسباب دنیا کی کثرت سے، غنا حقیقت میں دل کا غنا ہے۔“

گلستان کے صفحہ ۳۲ کے اشعار ہیں:

بنی آدم اعضائے یک دگر اند کہ در آفرینش ز یک جویر اند

چو عضوئے بدر آرد روزگار دگر عضوہا را نماند قرار

تو کز محنت دیگران بے غمی نشاید کہ نامت نہند آدمی

مثل المومنین فی توادهم و تراحمهم و تعاطفهم مثل

الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى (۷)

”باہمی محبت و مہربانی اور شفقت میں ایمان والوں کی مثال ایک جسم کی سی ہے کہ جب اس کے

کسی عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو سارے کا سارا بدن اس کے ساتھ بے خوابی اور حرارت کی تکلیف

اٹھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔“

گلستان کے صفحہ ۳۲ کا قطعہ ہے:

خالے راختہ دیدم نیم روز گفتم این فتنہ ست خواہش برود بہ

و آں کہ خواہش بہتر از بیداری است آں چنان بد زندگانی مردہ بہ

”مر بجنارۃ فقال رسول اللہ ﷺ مستريح او مستراح منه قالوا يا رسول

اللہ ما المستريح والمستراح منه قال العبد المومن يستريح من نصب الدنيا و

وصيها والفاجر يستريح منه العباد والبلاد و الشجر والدواب (۸)۔

”رسول اللہ ﷺ ایک جنازے کے پاس سے نکلے فرمایا (اس کی روح) آرام پانے والی ہے

یا آرام دینے والی لوگوں نے پوچھا یا (رسول اللہ) آرام پانے والی اور آرام دینے والی کے کیا معنی؟

فرمایا ایمان دار آدمی (مرکر) دنیا کے دکھ درد سے آرام پا جاتا ہے اور شری آدمی (کے مرنے) سے بند ہے،

بستیاں درخت اور جانور آرام پاتے ہیں۔

گلستان کے صفحہ ۴۳ کا شعر ہے:

دگر رہ گرنداری طاقت نیش مکن انگشت در سوراخ کژدم

لا ينبغي للمومن ان يذل نفسه قالوا وكيف يذل نفسه قال يتعرض

للبلاء لما لا يطيق (۹)

”ایمان دار آدمی کو شایاں نہیں کہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کس طرح اپنے

آپ کو ذلیل کرتا ہے؟ فرمایا کہ اس بلا میں ہاتھ ڈالے جس کے مقابلے کی اسے طاقت نہ ہو۔“

گلستان کے صفحہ ۴۶ کا شعر ہے:

آتش سوزاں نہ کند یا سپند آں چہ کند دو دہل مستمند

”من دعا علی من ظلمه فقد انتصر“ (۱۰)

”جس شخص نے اپنے ظلم کرنے والے کے واسطے (بد) دعا کی اس نے ضرور اپنا بدلہ لے لیا۔“

مطلب یہ کہ منہ سے بد دعا کہنا تنگ دلی ظاہر کرتا ہے، پس اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور زبان کو قابو

میں رکھنا چاہیے کہ اخلاق پر بد اثر نہ پڑے، درد مند کے دل کا دہواں اور آہ جو کسی صورت میں اس

کے قابو میں نہیں رہ سکتی، اس کا انتقام لینے کے لیے بہت کافی ہے۔

گلستان کے صفحہ ۶۰ کا قطعہ ہے:

نہ مردست آں بنزدیک خردمند کہ باہیل دمان پیکار جوید

بلے مرد آن کس ست از روئے تحقیق کہ چوں خشم آیدش باطل نگوید

لیس الشدید بالصرعة انما الشدید الذی یملک نفسه عند

الغضب (۱۱)۔

”پہلوان وہ نہیں کہ جو لوگوں کو پچھاڑے، حقیقت میں پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت خود کو قابو

میں رکھے۔“

گلستان کے صفحہ ۶۶ کا قطعہ ہے:

ہر کہ راجامہ پار سانبی ہر سادان و نیک مردانگار

وزندانی کہ در نہایت چوست

انہی لم او مران انقب عن قلوب الناس ولا اشق بطنونہم (۱۲)

”البتہ مجھ کو اس کا حکم نہیں ہوا کہ میں لوگوں کے دلوں میں سوراخ کروں اور نہ اس کا حکم ہے کہ ان کے پیٹوں کو چروں (یعنی مجھ کو ظاہر کا حکم ہے، دل اور پیٹ کی بات معلوم کرنا میرا کام نہیں ہے)۔“

گلستاں کے صفحہ ۶۸ کا شعر ہے:

شنیدم کہ مردان را و خدا

قیل یا رسول اللہ ادع اللہ علی المبشرکین والعنہم فقال انی انما

بعثت رحمة ولم ابعث لعنا (۱۳)

”کسی نے کہا یا رسول اللہ مشرکوں کے حق میں خدا کی درگاہ میں بددعا کیجئے اور ان پر لعنت بھیجئے۔“

آپ ﷺ نے فرمایا میں تو رحمت کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ لعنت کرنے کے واسطے نہیں آیا۔“

گلستاں کے صفحہ ۸۳ کا شعر ہے:

تہی از حکمتی بعثت آن

ماملاً آدمی و عاء بشر من بطن بحسب ابن ادم لقمات یقمن صلبہ

فان کان لامحالة فاعلاً فثلث لطعامہ وثلث لشرابہ وثلث لنفسہ (۱۴)

”پیٹ سے بدتر کوئی برتن نہیں جو آدمی بھرتا ہے آدمی کو چند لقمے کفایت کرتے ہیں جو اس کی پیٹھ

یعنی قوت کو قائم رکھیں اور اگر وہ ناچار (زیادہ) کھانا چاہے تو ایک تہائی پیٹ کھانے کے واسطے ایک

تہائی پانی کے واسطے اور ایک تہائی سانس کے واسطے ہونا چاہئے۔“

گلستاں کے صفحہ ۸۸ کا شعر ہے:

اگر بریاں کند بہرام گورے

سبق درہم مائة الف درہم قیل وکیف ذلک یا رسول اللہ قال کان

لرجل درہمان و تصدق باجودہما وانطلق اخر الی عرض مالہ فاخرج

عنہ مائة الف درہم فتصدق بها (۱۵)

”ایک درہم ایک لاکھ درہم سے سبقت لے گیا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کس طرح؟ فرمایا

ایک شخص کے پاس (صرف) دو درہم تھے۔ اس نے جوان میں سے اچھا وہ صدقہ کر دیا، ایک اور آدمی

اپنے مال کے ایک کونے کی طرف گیا اور اس میں سے ایک لاکھ درہم نکال کر اس نے صدقہ دے دیا

(پس اس صورت میں پہلا ایک درہم بچھے ایک لاکھ سے سبقت لے گیا)۔“

گلستاں کے صفحہ ۹۸ کے اشعار ہیں:

صاحب دے بہر سہ آمد ز خانقاہ

بشکستہ عہد صحبت اہل طریق را

گفتم میان عالم و عابد چہ فرق بود

تا کردی اختیار از اس فریق را

گفت او گلیم خویش بدرے برد ز موج

وین جہدے کند کہ بگیرد غریق را

ذکر لرسول اللہ ﷺ رجلا ن عابد و عالم فقال فضل العالم علی

العابد کفضلی علی ادناکم (۱۶)

وفی روایۃ لہ ان اللہ تعالیٰ وملئکتہ علیہم السلام واهل السموات

واہل الارض حتی النملة فی جحرہا و الحیتان فی البحر یصلون علی

معلم الناس الخیر (۱۷)

فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد (۱۸)

وان فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر

الکواکب او ان العلماء ورثۃ الانبیاء وان الانبیاء لم یورثوا دینار او لا درہما

ولکن ورثوا العلم فمن اخذہ اخذ بحظ وافر (۱۹)

”رسول اللہ ﷺ کے پاس دو شخص ایک عابد اور ایک عالم کا ذکر کیا گیا۔ آپ نے فرمایا عالم کو

عابد پر فضیلت ہے جیسے مجھے تم میں سے ادنیٰ شخص پر اور ایک روایت ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے ان

پر سلام ہو اور آسمانوں اور زمین کے رہنے والے یہاں تک کہ چیونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں

سمندر میں اس شخص کے واسطے جو لوگوں کو نیکی کی تعلیم دیتا ہے، رحمت کی دعا کرتے ہیں۔“

ایک اور حدیث ہے کہ ایک عالم شیطان پر ہزار عابد سے سخت تر ہے، اور عالم کو عابد پر ایسی فضیلت

ہے جیسی چودھویں رات کے چاند کو تمام تاروں پر اور عالم نبیوں کے وارث ہیں اور انبیاء کی میراث نہ

دنیا رہتی نہ درہم، ان کی میراث علم تھی۔ پس جس نے وہ حاصل کیا اس نے بہت حصہ حاصل کیا۔“

گلستاں کے صفحہ ۱۰۵ کا شعر ہے:

جو باغباں بزند پیشتر دہانگور

• زکوٰۃ مال بدرکن کہ فضلہ رزرا

ثلاثة اقسم عليهن واحديثكم حديثا فاحفظوه مانقص مال من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها الا زاده الله تعالى بها عز ولا فتح عبد باب مسألة الا فتح الله عليه باب فقر (۳۰)

”تین چیزیں ہیں کہ میں ان کے لیے قسم کھاتا ہوں اور تمہارے پاس ان کا بیان کرتا ہوں جسے یاد رکھو۔ ۱۔ خیرات (کرنے) سے مال نہیں گھٹتا۔ ۲۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جب کسی انسان پر ظلم کیا جائے اور وہ صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت نہ بڑھائے۔ ۳۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کوئی مانگنا شروع کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر محتاجی کا دروازہ نہ کھولے۔“

گلستاں کے صفحہ ۱۸۵ کا قطعہ ہے:

در بزرگی فلاح از و برخواست

ہر کہ در خوردیش ادب نہ کنی

نشود خشک جز بہ آتش راست

چوب تر را چنانکہ خواہی پیچ

مرو الصبی بالصلوة اذا بلغ سبع سنين فاذا بلغ عشر سنين

فاضربوه عليها (۲۱)

”لڑکا جب سات سال کا ہو جائے تو اسے نماز (پڑھنے) کا حکم دو اور جب دس سال کا ہو جائے

اور نماز نہ پڑھے تو اسے بدنی سزا دو۔“

گلستاں کے صفحہ ۱۲۸ کا قطعہ ہے:

شرط عقل است جستن از درہا

رزق ہر چند بے گماں برسد

تو مرو در دہان اثر درہا

وز چہ کس بے اجل نخواہد مرد

لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لیرزقکم کمایرزق الطیر تغدو

خما صاو تروح بطانا (۲۲)

• قال رجل لرسول الله ﷺ اعقلها واتوكل او اطلقها واتوكل قال

اعقلها وتوكل (۲۳)

”اگر تم اللہ پر توکل (بھروسہ) کرتے جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ضرور رزق دینا۔

تیسے پرندوں کو دیتا ہے کہ صبح کو بھوکے باہر جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔

ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا میں اپنے اونٹ کا زانو باندھ کر

اسے توکل (یعنی اللہ کے بھروسے چھوڑ دوں۔ یا ایسے ہی) چھوڑ دوں اور توکل کروں؟ فرمایا زانو

باندھ (کہ بھاگنے سے رکنے کا چارہ ہو جائے) اور توکل کر۔“

مولانا روم نے کہا ہے۔ ع یا توکل زانوے اشتر پند

گلستاں کے صفحہ ۱۹۵ کے اشعار ہیں:

بر بندہ مکیر خشم بسیار

اور اتوبہ درم خریدی

• ایں حکم و غرور و خشم تا چند؟

عن ابی مسعود البدری قال کنت اضرب غلامی فسمعت صوتا من

خلفی یقول ابا مسعود فلم افهم الصوت من الغضب فلما دنا منی اذا هو

رسول الله ﷺ یقول ابا مسعود (فالقیت) السوط من یدی فقال اعلی

ابا مسعود فالقیت السوط من یدی فقال اعلی ابا مسعود ان الله اقدر علیک

منک علی هذا الغلام قال فقلت لا اضرب مملوکا بعدہ ابدا (۲۴)

• ”ابو مسعود بدری بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو کوڑے مار رہا تھا کہ پیچھے سے میں نے ایک

آواز سنی کہ سمجھ ابو مسعود۔ غصہ کے غلبہ میں میں نے آواز نہیں پہچانی، مگر جب وہ میرے نزدیک آگئی

تو ایک دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ ہیں اور فرماتے ہیں سمجھ ابو مسعود۔ سمجھ ابو مسعود۔ پس

میں نے کوڑا ہاتھ سے پھینک دیا۔ پھر فرمایا سن ابو مسعود خدا تجھ پر اس سے زیادہ قادر ہے، جتنا تم اس

غلام پر ہو۔ میں نے کہا آج کے بعد پھر کبھی اپنے غلام کو نہ ماروں گا۔“

گلستاں کے صفحہ ۲۱۶ کا قطعہ ہے:

پسندیدست بخشایش ولیکن

ندانست آنکہ رحمت کرد بر مار

منہ بر ریش خلق آزار مرہم

کہ آں ظلم است بر فرزند آدم

اقتلوا الحیات کلھن فمن خاف ثارھن فلیس منی وفی رواۃ اقتلوا
الکبار الا الجان الابيض الذی کانہ قضیب فضة (۲۵)

”سب سانپوں کو مار ڈالو اور جو شخص ان کے خون کے بدلے سے ڈرے وہ ہم میں سے نہیں ہے،
اور ایک روایت ہے کہ بڑے سانپوں کو مار ڈالو مگر سفید سانپ کو جو چاندی کی چھری کی طرح ہوتا
ہے نہ مارو (کیوں کہ وہ زہریلا نہیں ہے)۔

گلستاں کے صفحہ ۲۱۹ کا شعر ہے:

بلبل امژ و بہار بیار خبر بد بہ یوم شوم گذار

اذا بعث احدافی بعض امرہ قال بشروا اولا تنفروا ویسروا اولا تعسروا (۲۶)
”رسول اللہ ﷺ جب کسی شخص کو کسی کام پر (متعین کر کے) بھیجتے تو فرماتے، اچھی اچھی
باتیں سنایا کرنا اور بری باتیں نہ بتایا کرنا اور آسانی مشکل میں مت ڈالو۔“

گلستاں کے صفحہ ۲۲۰ کا قطعہ ہے:

الاتاشوی بدح سخن گوئے کہ اندک مایہ نفعی از تو دارد
اگر روزے مرادش بونیاری دو صد چنداں عیوبت بر شمارد

امرنا رسول اللہ ﷺ ان نحثوا فی وجوہ المداحین التراب (۲۷)
”ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ زیادہ تعریف کر نیوالوں کے منہ
میں خاک ڈالو۔“

گلستاں کے صفحہ ۲۲۸ کا قطعہ ہے:

چو کنعان را طبیعت بے ہنر بود پیہر زادگی قدرش نیزود
ہنرمنائے گرداری نہ گوہر گل از خار است ابراہیم ز آزر ہوشیار
”جس شخص کو اس کا مل پیچھے ڈالے اس کا نسب اسے آگے نہیں لے جاسکتا۔“

گلستاں کے صفحہ ۲۳۴ کا قطعہ ہے:

اے بناموں جامہ کردہ سپید بہر پندار خلق و نامہ سیاہ

مقالہ نگار نے یہاں حدیث نقل نہیں کی۔

دست کوتاہ باید از دنیا آستین چہ دراز و چہ کوتاہ

ومن تجلی بمالم یعط کان کلابس ثوبی زور (۲۸)

”جس شخص نے دکھا دے کہ واسطے ایسی وضع بنائی جو اس کی اصلی نہیں (یعنی حاجیوں یا علماء کا
لباس پہن لیا جائے کہ نہ وہ حاجی ہے نہ عالم) تو گویا اس نے فریب کے دو کپڑے پہن لیے۔“
بوستاں کے صفحہ ۳ کا شعر ہے:

زمین از تب لرزہ آمد ستوہ فرو کوفت بردا منش میخ کوہ

لما خلق اللہ الارض جعلت تمید فارساھا بالجبال فاستقرت (۲۹)

”جب خدا نے زمین کو بنایا تو وہ ہلکی اور کانپتی تھی، پس خدا نے اس پر پہاڑ گاڑ دیے اور وہ قرار
پزیر گئی۔“

بوستاں کے صفحہ ۶۳ کا شعر ہے:

کے حسد آسودہ در زریں کہ حسد زو مردم آسودہ دل

ومر علی رسول اللہ ﷺ بجنارہ فاثنوا علیھا خیرا فقال وجبت
ثم مر باخری فاثنوا علیھا شرافقال وجبت فقال عمر ما وجبت یا رسول
اللہ قال هذا اثنتیم علیہ خیرا فوجبت له الجنة وهذا اثنتیم علیہ
شرافوجبت له النار انتم شهداء اللہ فی الارض (۳۰)

”رسول اللہ ﷺ کے سامنے سے ایک جنازہ گذرا (اصحاب نے) متوفی کی تعریف کی۔ آپ
نے فرمایا واجب ہوگئی پھر ایک اور جنازہ گذرا، اس کی انہوں نے مذمت کی۔ پھر فرمایا واجب ہوگئی۔
عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا چیز واجب ہوگئی؟ فرمایا جس کی تم نے تعریف کی اس کے
لیے جنت واجب ہوگئی اور جس کی تم نے مذمت کی اس کے لیے دوزخ واجب ہوگئی۔ تم دنیا میں خدا
کے گواہ ہو۔“

بوستاں کے صفحہ ۶۴ کے اشعار ہیں:

نغم خویش در زندگی خور کہ خویش بمرصہ نہ پرداز از حرص خویش

زر نعمت اکنون بدہ کان تست کہ بعد از تو بیرون ز فرمان تست

پریشان کن امروز گنجینہ تست
تو با خود بہر توشہ خویشتن
بدستم ہیبتاد..... مال پدر
ہماں بہ کہ امروز مردم خورند
خور و پوش بخشای و راحت رساں
نکوئی کن امسال چوں دہ تراست
سعدی نے اس شعر میں اس حدیث کی طرف اشارہ کیا ہے۔

ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ قالوا یا رسول اللہ ما منا احد الا
مالہ احب الیہ من مال وارثہ قل فان مالہ ما قدم و مال وارثہ ما اخر (۳۱)
”تم میں سے ایسا کون شخص ہے جو اپنے وارث کے مال کو اپنے مال سے زیادہ عزیز سمجھتا ہے؟
مخاطبین نے کہا، یا رسول اللہ ہم میں تو کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اپنے وارث کے مال کو اپنے مال
سے زیادہ عزیز سمجھتا ہو مگر پادار کھو انسان کا مال وہی ہے جو اس کے نکل گیا (یعنی اس کے ہاتھ سے
کار خیر پر خرچ ہوا) اور جو اس کے پیچھے رہا وہ اس کے وارث کا ہے۔“

مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ جو آدمی اپنی کمائی اپنی آسائش اور دیگر امور خیر پر صرف
نہیں کرتا ہے گویا وہ اپنے وارث کے مال کی حفاظت کرتا ہے جو اس کی مرگ کے بعد اس کا مالک
اور قابض ہو جائے گا۔

بوستان کے صفحہ ۶۹ کا شعر ہے:
دگر ہر چہ داری بکف بر نمی
کفت وقت حاجت ہماند تہی
المعتدی فی الصدقة کما نعہا (۳۲)
”صدقہ میں حد سے زیادتی کرنے والا ویسا ہی ہے جیسا کہ اس کے روکنے والا۔“

بوستان کے صفحہ ۷۱ کا قطعہ ہے:
مسلم کہنے را بود روزہ داشت
دگر نہ چہ حاجت کہ ز حمت بری
کہ در ماندہ را دہد نان چاشت
ز خود باز گیری وہم خود خوری

کلام سعدی میں احادیث کی تلمیحات
من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ غیر انہ لا ینقص من اجر الصائم
شیئا (۳۳)۔
”جو شخص روزہ دار کا روزہ کھلوائے گا اسے ویسا ہی اجر ملے گا جیسے روزہ دار کو، مگر یہ اجر علیحدہ ہے
اور اس کے عطیے سے روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔“

بوستان کے صفحہ ۷۳ کے اشعار ہیں:
یکے در بیاباں سگ تشنہ یافت
کلاہ لو کرد آں پسندیدہ کیش
بخدمت میاں بست و باز و کشاد
خبر داد پیغمبر از حال مرد
سگ ناتواں را دے آب داد
کہ عاور گناہان او عفو کرد
کجا گم کند خیر بانیک مرد
کہم کن براں کت بر آید ز دست
گراز پادر آید نہماند اسیر
سعدی نے اس شعر میں اس حکایت کی طرف اشارہ کیا ہے:

قالوا یا رسول اللہ وان لنا فی البہائم اجرا فقال فی کل کبد رطبۃ
اجرہ (۳۴)۔

”رسول اللہ ﷺ نے ایک حکایت بیان فرمائی کہ ایک مسافر کو بہت سخت پیاس لگی، وہ ایک
کوئیں پر پہنچا اور اس میں اتر کر اس نے پانی پیا جب باہر آیا تو دیکھا کہ ایک کتاب پیاس کی شدت سے
مٹی چاٹ رہا ہے، اس شخص نے خیال کیا کہ جیسے پیاس سے مجھے تکلیف تھی، ایسے ہی اسے بھی ہوگی،
وہ پھر کوئیں میں اتر ا اور اپنے موزے میں پانی لا کر اس کتے کو پلا دیا۔ پھر آپ نے اس شخص کی سعی کی
مشکوری اور مقبولیت کا ذکر فرمایا۔ اس پر لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا بہائم سے (نیک سلوک
کرنے) کا بھی اجر ہے؟ فرمایا، ہر ایک جان دار (سے نیک سلوک کرنے) کا اجر ہے۔“

بوستان کے صفحہ ۷۸ کا شعر ہے:
خدا را بر آں بندہ بخشایش است
کہ خلق از وجودش در آسایش است

ان المقسطین عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا (۳۵)
”جو لوگ عدل کرتے ہیں حشر کے دن نور کے منبروں پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دابنہ طرف (بیٹھے ہوئے) ہوں گے اور اس کے دونوں ہاتھ دابنہ ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے حکم میں عیال (کے معاملات) میں اور جو کام ان کے سپرد ہوں، اس میں عدل کرتے ہیں۔“

بوستان کے صفحہ ۸۵ کا شعر ہے:

بدری را بدری ہل باشد جزا اگر مردی آحسنُ الی منُ آسا

عن ابن عباس فی قوله تعالى ادفع بالتي هي احسن السيئة قال الصبر عند الغضب والعفو عند الاساءة فاذا فعلوه عصمهم الله تعالى وخضع لهم عدوهم۔

”حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ادفع بالتي هي احسن آیت کی تفسیر کرتے وقت فرمایا کسی کے غضب پر صبر کرنا اور دکھ دینے والے سے درگزر کرنا، جب اس رویہ کو لوگ اختیار کریں گے تو خدا انہیں محفوظ رکھے گا اور ان کے مخالف ان کے سامنے جھک جائیں گے۔“

بوستان کے صفحہ ۹۰ کا شعر ہے:

حدیث درست آخر از مصطفیٰ است کہ بخشایش و خیر دفع بلاست

الصدقة تطفئ غضب الرب و تدفع ميتة السوء (۳۶)

”صدقہ خدا کے غضب کو بجھا دیتا ہے اور بری (طرح کی) موت کو نال دیتا ہے۔“

بوستان کے صفحہ ۱۳۶ کا شعر ہے:

دریں حضرت آناں گرفتند صدر کہ خود را فرائد تر نہادند قدر

ان الرفق ما كان في شئ الا زانه ولا نزاع من شئ الا شانہ (۳۷)

”نرمی جس میں ہو، اسے زینت دیتی ہے اور جس میں نہ ہو اس کی شان گھٹاتی ہے۔“

بوستان کے صفحہ ۱۳۲ کا شعر ہے:

جزاں کس ندانم کلوگوئے من کہ روشن کند بر من آہوئے من

ان احدکم مرأة اخیه فان رأى به اذى فليمطه عنه (۳۸)

”تم میں سے ہر ایک اپنے بھائی کا آنکھ ہے، اگر کوئی کسی میں برائی دیکھے تو چاہیے کہ اسے پٹا دے۔“

بوستان کے صفحہ ۱۳۵ کا شعر ہے:

شنیدم کہ بر مرغ و مور و دداں شود تنگ روزی بفعل بدان

ام سلمة قالت يا رسول الله أنهلك و فينا الصالحون قال نعم اذا كثر الخبث الخبث الزنا (۳۹)

”ام سلمہؓ نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے حالانکہ نیک بخت لوگ بھی ہمارے درمیان ہوں گے، آپ ﷺ نے فرمایا ہاں، جب ناپاک زانی لوگوں کی کثرت ہو جائے گی۔“

بوستان کے صفحہ ۱۶۵ کا قطعہ ہے:

زینت نہادن بلندی مجوئے کہ ناخوش کند آب استادہ بوئے
ولیکن بناید کہ تنہا خوری ز درویش در ماندہ یاد آوری

يا بن آدم ان تبذل الفضل فهو خير لك وان تمسكه فهو شر لك ولا تلام على كفاف و ابدأ بمن تعول و اليد العليا خير من اليد السفلى (۴۰)

”اے ابن آدم اگر تو فضل مال (جو ضرورت سے زیادہ ہو) خرچ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے

• اور اگر تو اسے دبا رکھے یعنی خرچ نہ کرے تو تیرے لیے بہتر ہے اور روزمرہ کی ضروریات پر خرچ

• کرنا کوئی عیب نہیں اور (داد و دہش کرنے میں) اپنے تعلق داروں سے ابتدا کرو اور یاد رکھو کہ اونچا

ہاتھ (یعنی دینے والا) ہاتھ (یعنی لینے والے) سے بہتر ہے۔“

بوستان کے صفحہ ۱۸۱ کا شعر ہے:

زن خوب فرماں برو پار سا کند مرد درویش را پادشا

افضله لسان ذاكر و قلب شاكر و زوجة سالحة تعين المومن على

ایمانہ (۴۱)

”زروسیم جمع کرنے اور اسے کار خیر پر صرف نہ کرنے کی برائی کے تذکرے میں بعض اصحاب

کہہ رہے تھے، کہ کاش ہمیں یہ معلوم ہو جاتا کہ کون سا مال اچھا ہے کہ ہم اسے حاصل کرتے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سب سے اچھا مال یہ ہے کہ زبان، خدا کا ذکر کرنے والی ہو۔ دل خدا کا شکر گزار ہو اور بیوی نیک ہو جو مومن کا ایمان (قائم) رکھنے میں اعانت کرے۔“

بوستان کے صفحہ ۲۲۶ کا شعر ہے:

شکم بند دست است وزنجیر پائے شکم بندہ نادر پرستد خدائے

تجشاً رجل عند النبی ﷺ فقال کف عنا جشاء ک فان اکثر

الناس شبعافى الدنيا اطولهم جو عایوم القيامة (۴۲)

”رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک شخص نے ذکر لی فرمایا اپنی ذکر کو ہم سے ہٹائے رکھو بہت

لوگ جو دنیا میں پیٹ بھر کر کھاتے ہیں، قیامت کے دن بہت بھوکے ہوں گے۔“

کریمہ کے صفحہ ۶ کا شعر ہے:

بخیل اربودزابد بحر ویر بہشتی نباشد بکلم خبر

السخی قریب من الله قریب من الناس قریب من الجنة بعيد من

النار والبخیل بعيد من الله بعيد من الناس بعيد من الجنة قریب من النار

والجاهل السخی احب الى الله تعالى من عابد بخیل (۴۳)

”خنی اللہ سے قریب ہے لوگوں سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، آگ سے دور ہے اور

بخیل اللہ سے دور ہے لوگوں سے دور ہے، جنت سے دور ہے اور (دوزخ کی) آگ سے نزدیک

ہے اور جاہل خنی اللہ کو عابد بخیل سے زیادہ بھاتا ہے۔“

کریمہ کے صفحہ ۶ کا شعر ہے:

تواضع زیادت کند جاہ را کہ از مہر پر تو بود ماہ را

مانقص مال من صدقة و مازاد الله عبدا بعبفو الا عزاً ولا تواضع

عبد لله الا رفعه الله (۴۴)

”خیرات دینے سے مال کم نہیں ہوتا اور جو آدمی درگزر کرتا ہے خدا اس کی عزت میں افزودنی کرتا

ہے اور جو آدمی محض خدا کی خوشنودی کے لیے تواضع کرتا ہے خدا اس کا رتبہ بڑھاتا ہے۔“

کریمہ کے صفحہ ۲۳ کا مصرع ہے:

ع کہ تعجیل کار شیطانی بود

الاناة من الله تعالى والعجلة من الشيطان (۴۵)

”(کاموں میں) تعجل کرنا اللہ کی طرف سے ہے اور جلدی کرنا شیطان کی طرف سے ہے۔“

حواشی

۱۔ مسند احمد ۱۳۱/۳ حدیث ۹۱۱۴ بیروت۔ ۱۹۹۳ء۔ ۲۔ اتحاف السادة المتقين ۳۳۹/۸ تصویر بیروت۔

۳۔ مسند احمد ۶۵/۳ حدیث ۸۶۲۷ بیروت ۱۹۹۳ء۔ ۴۔ بخاری ۸/۱۱۰ دار الفکر۔ ۵۔ بخاری ۸/۱۵

دار الفکر۔ ۶۔ مسند احمد ۱۹۰/۳ حدیث ۹۴۲۵ بیروت ۱۹۹۳ء۔ ۷۔ اتحاف ۶/۲۵۳۔ تصویر بیروت۔

۸۔ السنن الکبریٰ ۷۵/۳ حدیث ۷۵۴۳ بیروت۔ ۹۔ ترمذی، حدیث ۲۲۵۳ مصطفیٰ الحلی۔ ۱۰۔ ترمذی ۳۵۵۲

مصطفیٰ الحلی۔ ۱۱۔ مسند احمد ۳۲۲/۳ حدیث ۱۰۳۲۲۔ بیروت ۱۹۹۳ء۔ ۱۲۔ البدایہ والنہایہ ۱۰۷/۵

دار الفکر ۱۳۔ اتحاف ۷/۱۰۷ تصویر بیروت۔ ۱۴۔ اتحاف ۳/۲۴۸ تصویر بیروت۔ ۱۵۔ اتحاف ۹/۲۹۶

تصویر بیروت ۱۶۔ ترمذی، حدیث ۲۶۸۵ مصطفیٰ الحلی۔ ۱۷۔ جمع الجوامع، حدیث ۵۰۹۷ مجمع البحوث۔

۱۸۔ ترمذی حدیث ۲۶۸۱ مصطفیٰ الحلی۔ ۱۹۔ ترمذی حدیث ۲۶۸۲ مصطفیٰ الحلی۔ ۲۰۔ ترمذی۔ حدیث

۳۳۲۵ مصطفیٰ الحلی۔ ۲۱۔ اتحاف ۶/۳۱۷ تصویر بیروت۔ ۲۲۔ مسند احمد ۵۱/۱ حدیث ۲۰۵ بیروت

۱۹۹۳ء۔ ۲۳۔ اتحاف ۹/۵۷ تصویر بیروت۔ ۲۴۔ کنز العمال حدیث ۲۵۶۷۴ التراث اسلامی ۲۵۔

کنز العمال حدیث ۴۰۰۰۳، ۴۰۰۲۵، التراث اسلامی۔ ۲۶۔ مسند احمد ۵۳۳/۵ حدیث ۱۹۰۷۶

بیروت ۱۹۹۳ء۔ ۲۷۔ مسند احمد ۱۰/۱ حدیث ۲۳۳۱۲ بیروت۔ ۲۸۔ در منثور ۶/۳۶۴ دار الفکر بیروت،

۲۹۔ مسند احمد ج ۳ ص ۱۲۴۔ ۳۰۔ بخاری ۲/۱۲۱ دار الفکر۔ ۳۱۔ مسند احمد ۶/۶۳۲ حدیث ۳۶۱۹ بیروت

۱۹۹۳ء۔ ۳۲۔ ترمذی حدیث ۶۴۶، مصطفیٰ الحلی۔ ۳۳۔ مسند احمد ۶/۲۳۸ حدیث ۲۱۱۶۸ بیروت ۱۹۹۳ء

۳۴۔ مسند احمد ۳/۳۲۲ حدیث ۱۰۳۰۲۱ بیروت ۱۹۹۳ء۔ ۳۵۔ کنز العمال حدیث ۱۳۶۴۳ التراث

الاسلامی۔ ۳۶۔ مجمع الزوائد ۹/۱۱۰ القدسی۔ ۳۷۔ مسند احمد ۷/۸۷ حدیث ۲۳۷۸۶ بیروت ۱۹۹۳ء۔

۳۸۔ ترمذی حدیث ۱۹۲۹، مصطفیٰ الحلی۔ ۳۹۔ بخاری ۳/۱۶۳، دار الفکر۔ ۴۰۔ ترمذی حدیث

۲۳۴۳ مصطفیٰ الحلی۔ ۴۱۔ ترمذی ۳۰۹۳ مصطفیٰ الحلی۔ ۴۲۔ ترمذی ۲۴۷۸ مصطفیٰ الحلی۔ ۴۳۔ ترمذی

حدیث ۱۹۶۱ مصطفیٰ الحلی۔ ۴۴۔ مجمع الزوائد ۳/۱۱۰ القدسی۔ ۴۵۔ ترمذی۔ بر ۶۶

ڈاکٹر محمد حمید اللہ اور قانون بین الممالک

ڈاکٹر محمد الیاس الاعظمی

ڈاکٹر محمد حمید اللہ مرحوم (۱۹۰۸-۲۰۰۲ء) کی شہرہ آفاق شخصیت مختلف النوع اوصاف و کمالات سے عبارت تھی، عالم و محقق، مؤرخ اور سیرت نگار کی حیثیت سے ان کا شمار اب امت کے بلند پایہ اسلاف کے زمرے میں ہوتا ہے، انہوں نے ان موضوعات کے علاوہ متعدد دوسرے علوم و فنون میں بھی داد و تحقیق دی اور ان میں تابندہ تر نقوش چھوڑے، ڈاکٹر صاحب کا ایک خاص موضوع قانون بین الممالک بھی ہے، اس پر ان کی نظر اس قدر وسیع و عمیق تھی کہ راقم کی نظر میں یہی موضوع ان کی علمی زندگی میں سب سے نمایاں نظر آتا ہے اور اسی لیے یہ دعویٰ کرنا شاید بے محل نہ ہو کہ ماضی قریب میں مسلمانوں میں شاید ہی قانون بین الممالک کا اس درجہ جید عالم و ماہر پیدا ہوا ہو، ذیل میں قانون بین الممالک سے ان کی دل چسپی اور گراں قدر خدمات کا ایک اجمالی جائزہ پیش کیا جاتا ہے۔

ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب بنیادی طور پر قانون داں تھے، وہ روایتی تعلیم کے بعد جب جدید تعلیم کی تحصیل میں منہمک ہوئے تو اولاً جامعہ عثمانیہ سے قانون (ایل، ایل، بی) ہی کی تعلیم حاصل کی، اعلیٰ تعلیم کے لیے جرمنی گئے تو وہاں بھی ان کی فکر و تحقیق میں یہی موضوع غالب رہا، چنانچہ ۱۹۳۵ء میں بون یونیورسٹی سے ”اسلام کے بین الاقوامی تعلقات“ کے موضوع پر نہایت محققانہ مقالہ لکھ کر ڈی، فل کی سند حاصل کی، ۱۹۳۶ء میں فرانس گئے اور سوربون یونیورسٹی سے ”عہد نبوی اور خلافت راشدہ میں اسلامی سفارت کاری“ کے موضوع پر معرکہ آراء مقالہ لکھا جس پر ڈی، ایل کی ڈگری تفویض ہوئی، گویا آخر تک ان کی تعلیمی زندگی کا اصل موضوع قانون بین الممالک ہی رہا۔

یورپ سے تحصیل علم کر کے وہ حیدر آباد واپس آئے تو جامعہ عثمانیہ میں قانون بین الممالک

ہی کے استاذ مقرر ہوئے، یہاں یہ ذکر نا مناسب نہ ہوگا کہ قانون بین الممالک کا شعبہ اس وقت کسی اور یونیورسٹی میں قائم نہیں ہوا تھا، جامعہ عثمانیہ میں ان کے استاذ پروفیسر حسین علی مرزا کی کوششوں سے اس شعبے کا قیام عمل میں آیا، اس کے بعد آلہ آباد یونیورسٹی میں یہ شعبہ قائم ہوا، اس طرح کہا جاسکتا ہے کہ ڈاکٹر محمد حمید اللہ مرحوم کو ہندوستان میں قانون بین الممالک کے تلامذہ و اساتذہ کے سابقین اولین میں ہونے کا شرف بھی حاصل تھا، ان میں اس موضوع سے دل چسپی پیدا کرنے میں ان کے استاذ پروفیسر حسین علی مرزا کی کوششوں کا بڑا دخل تھا (۱)، اس وقت قانون بین الممالک کے موضوع پر اردو میں کوئی کتاب نہ تھی جامعہ عثمانیہ کے نصاب میں جس انگریزی کتاب کی طرف طلبہ کو رجوع کرنے کی ہدایت کی گئی تھی وہ عصری ضرورتوں کو پورا کرنے سے قاصر تھی چنانچہ ڈاکٹر صاحب نے طلبہ کی ضرورت کے پیش نظر محض پچیس دن میں اس موضوع کی پہلی کتاب ”قانون بین الممالک کے اصول اور نظریات“ کے نام سے لکھی (۲)، جو مکتبہ ابراہیمیہ حیدر آباد سے ۱۳۵۵ھ میں شائع ہوئی اس کا سبب تالیف خود ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب کے قلم سے ملاحظہ ہو، وہ لکھتے ہیں:-

”اس کتاب کا موضوع ہمارے ملک کے لیے تو نہیں بلکہ ہماری زبان کے لیے بالکل نیا ہے،

اس پر کوئی کتاب ہی نہیں کوئی مضمون تک ہندوستانی زبان میں میرے دیکھنے میں نہیں آیا، اس سال جامعہ عثمانیہ میں اس کا پڑھانا بالکل میرے سپرد کیا گیا تو وقت کم تھا اور چیزیں بہت، میں نے طلبہ کے سامنے جو زبانی لکچر دیے یا جواب بھی دیئے باقی ہیں ان کو سر دیوں کی تعطیلاتوں سے اٹھا کر قلم بند کرتا ہوں، یہ چھوٹا سا رسالہ طلبہ کی امتحانی ضرورتوں کو مد نظر رکھ کر مرتب کیا گیا ہے، اگر ضرورت سمجھی گئی تو آئندہ زیادہ ٹھوس اور زیادہ پھیلا ہوا مواد پیش کیا جائے گا اور علوم و فنون کے برخلاف قانون بین الممالک کا تعلق زیادہ تر مملکتوں کے باہمی برتاؤ سے ہے اور اسی لیے روز ہی اس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، نصاب میں جس انگریزی کتاب کے دیکھنے کی سفارش کی گئی ہے وہ گیارہ سال پرانی ہے اس کے مواد کو عصری بنانا پہلا مقصد ہے“ (۳)۔

دو ملکوں کے درمیان تعلقات کی عام طور سے تین نوعیتیں ہوتی ہیں، یعنی مسالمانہ، خصمانہ اور غیر جانب دارانہ، یہ کتاب ان تینوں نوعیتوں کے مباحث پر حاوی ہے، کتاب

مقدمہ اور تین ابواب پر مشتمل ہے، جنہیں مقاصد کا عنوان دیا گیا، مقدمہ میں حکومت و سلطنت کی نشوونما اور ایک دوسرے سے باہمی ربط و ضبط کے ابتدائی قوانین وغیرہ کی اجمالی تاریخ قلم بند کی گئی ہے، مصر، فلسطین، ہندوستان، یونان اور روم کے ساتھ مسیحیت اور اسلام کے اثرات دکھائے گئے ہیں، جدید یورپ کا بھی ذکر ہے اس کے بعد قانون اور مملکت کی تعریف، خود مختاری اور اس کے اقسام نبابت، بغاوت وغیرہ کا ذکر ہے، پھر مسلمانانہ اور غیر جانب دارانہ اصول و قوانین مثلاً آزاد حکومتوں کے اپنے حقوق اور حالت جنگ و امن میں مختلف حکومتوں کے باہمی حقوق و فرائض وغیرہ کی تفصیل ہے۔

قانون بین الممالک کے سلسلے کی یونانی، رومی قرون وسطی، تاریخ اسلام اور جدید مغرب کی خصوصیتیں بھی بیان کی گئی ہیں، جس سے یہ تاثر پختہ ہوتا ہے کہ تہذیب و تمدن جدید اسلامی قوانین کے ہم پلہ نہیں۔

اس کتاب کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے یورپ کے اہل قلم کے برعکس قانون بین الممالک کے سلسلے میں یورپ و امریکہ کے بالمقابل تاریخ اسلام اور تاریخ ہند سے بھی واقعات کی نظیریں پیش کی ہیں اور ان سے استناد بھی کیا ہے، کتاب کی اس اہم خوبی پر مولانا سید سلیمان ندوی کی نظر گئی اور انہوں نے خاص طور پر اس کی داد دی (۴)۔

یورپ کے اہل قلم بالخصوص مستشرقین جب کسی موضوع پر قلم اٹھاتے ہیں تو روم و یونان کے ذکر کے بعد جدید یورپ کی مدح سرائی پر آجاتے ہیں اور درمیان کی ایک ہزار سالہ تاریخ اسلام کو سرے سے نظر انداز کر دیتے ہیں، قانون بین الممالک کے سلسلے میں بھی ان کا یہی متعصبانہ رویہ رہا، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے ان کی اس کمی کو محسوس کیا، چنانچہ اپنی اس کتاب میں پہلی مرتبہ اسلام کے بین الممالک اصول و قوانین کا ذکر و اعتراف کیا، مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی نے بھی کتاب کی اس خصوصیت کا ذکر کیا ہے (۵)۔

قانون بین الممالک کے سلسلے کی ڈاکٹر صاحب کی ایک کاوش مستشرق ارنسٹ نیس کی فرانسیسی کتاب ”جدید قانون بین الممالک کا آغاز“ کا اردو ترجمہ ہے، اسے جامعہ عثمانیہ نے ۱۹۴۵ء میں شائع کیا، کتاب کی اہمیت اور ترجمہ کی ضرورت واضح کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں:-

”ایک تو اپنے موضوع کی مستند اور متداول کتاب ہے جس کا ہر کوئی حوالہ دیتا ہے، مگر اس سے بڑھ کر مولف کی وسعت قلبی ہے کہ اپنوں کی کوتاہیوں اور غیروں کی خوبیاں اور احسان ماننے میں اسے ذرا بھی تاثر نہیں معلوم ہوتا، کم مغربی مولف ہیں جنہوں نے جدید قانون بین الممالک پر کثیر اثرات کو اس صراحت سے تسلیم کیا، سراہا اور ثابت کیا ہے (۶)۔“

اس ضخیم اور مبسوط کتاب میں ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے جا بجا حواشی اور نوٹ لکھے ہیں اور وضاحت کی ہے کہ مصنف چوں کہ مشرقی علوم سے براہ راست استفادہ نہیں کر سکا اور محض چند مشہور کتابیں ہی اس کے پیش نظر رہیں، اس لیے بعض واقعاتی غلطیاں راہ پا گئی ہیں اور کچھ سنی سنائی باتوں کو حقائق سمجھ کر قلم بند کر دیا ہے، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے حاشیہ میں ان کی تصحیح و تردید کے ساتھ بعض مقام پر نظریہ اسلام کی بھی وضاحت کر دی ہے لیکن یہ بھی واضح کیا ہے کہ مصنف ارنسٹ نیس نے تعصب و عناد میں ایسا نہیں کیا ہے بلکہ یہ اس کے عدم معلومات کا نتیجہ ہے (۷)۔

اس موضوع پر قدما میں امام سرخسی کی شرح السیر الکبیر معرکہ آراء کتاب ہے اور ڈاکٹر حمید اللہ کے بقول اس موضوع کی قدیم ترین کتاب ہے، اس کی اہمیت کے پیش نظر یونیسکو (UNESCO) نے اسے فرانسیسی میں منتقل کرنے کا منصوبہ بنایا، چنانچہ یہ کام بھی ڈاکٹر صاحب کے قلم سے پایہ تکمیل کو پہنچا (۸)، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یونیسکو نے اسے شائع کیا یا نہیں۔

دوسری جنگ عظیم کے بعد اقوام عالم میں قانون بین الممالک اور اس کی اہمیت کا شدت سے احساس پیدا ہوا، چنانچہ اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا اور اس کے لیے ایک منشور ترتیب دیا گیا جس میں باہمی تعلقات کی استواری اور دوسرے مسائل اور نزاعات کے حل کے لیے قوانین وضع کیے گئے، ڈاکٹر صاحب نے اقوام متحدہ کے اس منشور کو بھی اردو میں منتقل کیا (۹)، اس سے ڈاکٹر صاحب کی قانون بین الممالک سے حد درجہ دل چسپی کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

ڈاکٹر صاحب کی مشہور تصنیف ”الوثائق السیاسیہ للعہد النبوی والخلافة الراشدة“ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اس کتاب کی حیثیت حوالے اور ماخذ کی ہے، دو حصوں پر مشتمل اس کتاب میں رسول اکرم ﷺ کے مکتوبات اور ان کے دریافت جوابات، فرائض، معاہدے، دعوت اسلامی، عمال کی تقرری، آراضی کے عطیات، امان نامے، وصیت نامے، پھر

دوسرے حصہ میں عہد خلافت راشدہ کی دستاویزوں کو یکجا کیا گیا ہے (۱۰)، یہ ڈاکٹر صاحب کا بڑا علمی کارنامہ ہے، اسے مولانا ابوبکیؓ نو شہری نے اردو میں منتقل کیا جولاءِ ہور سے شائع ہوا۔

علامہ ابن القیم الجوزیہ کی کتاب احکام اہل الذمہ ڈاکٹر صاحب کی تصحیح و تصحیف کے ساتھ شائع ہوئی، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اس پر جو معرکہ آراء مقدمہ لکھا ہے وہ بھی ان کے بین الاقوامی شعور کا غماز ہے، اس میں انہوں نے اسلام کے ملکی اور بین الاقوامی قوانین، غیر مسلم حکومتوں سے تعلقات اور اہل الذمہ کے حقوق و معاملات پر مفصل روشنی ڈالی ہے (۱۱)۔

ڈاکٹر صاحب نے اس موضوع پر مختلف زبانوں میں کتب و مضامین لکھے، ان کی ایک انگریزی کتاب 'Muslim Conduct of State' ہے، جس میں قانون بین الممالک کی حقیقت، عام قوانین میں اس کا مقام، اسلام کے اصول و قانون بین الممالک کی غرض، اساس اور احکام کے سرچشموں سے بحث کی گئی ہے اور ماقبل اسلام قانون بین الممالک کی تاریخ پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے، موضوع کے دوسرے گوشوں مثلاً آزادی، اختیارات، سفارت، جنگ، بغاوت، ڈاکہ زنی، جنگی قیدیوں اور دشمنوں کے ساتھ سلوک، فوج میں مسلم خواتین وغیرہ موضوعات پر ڈاکٹر صاحب نے نہایت عمدہ بحث و تحقیق پیش کی ہے (۱۲)، مولانا ابوالجلال ندوی نے اسے ایک مفید خدمت قرار دیا ہے، وہ لکھتے ہیں:-

”مسلمانوں کے بین الاقوامی آئین پر یہ پہلی کتاب ہے جو اس زمانہ کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھی گئی ہے، جنگ و محرومی و نسلی و جغرافیائی قومیت کی پیدا کردہ عالم گیر کشمکش کی وجہ سے اب دنیا کا رجحان بین الاقوامیت کی طرف بڑھ رہا ہے اور یہ وسعت صرف اسلام ہی میں مل سکتی ہے اس لیے اسلام کے بین الاقوامی قوانین کو پیش کرنا ایک بڑی مفید خدمت ہے (۱۳)۔“

اس کتاب کی مقبولیت کا اندازہ اس کے متعدد ایڈیشن سے بھی لگایا جاسکتا ہے۔

انگریزی میں دوسری کتاب "First Written Constitution in the World"

ہے، اس میں حضور اکرم ﷺ کے میثاق مدینہ پر سیر حاصل بحث کرتے ہوئے اسے پہلا تحریری عالمی دستور قرار دیا گیا ہے اور نہایت مدلل انداز میں ثابت کیا گیا ہے کہ مدینہ کو پہلی کثیر قومی و نسلی اور مذہبی و فاقی حکومت ہونے کا شرف حاصل ہے (۱۴)، اس سلسلے کی ایک اور انگریزی کتاب

"The Prophet's Establishing a State" بھی ہے جسے پاکستان ہجرہ کونسل نے شائع کیا ہے، ڈاکٹر امین، اے بلوچ نے اس کے مقدمہ میں قانون بین الممالک پر ڈاکٹر صاحب کی گہری نظر اور کتاب کی افادیت کا ذکر بڑے والہانہ انداز میں کیا ہے (۱۵)۔

ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اپنی دیگر تصانیف مثلاً رسول اکرم ﷺ کی سیاسی زندگی، عہد نبویؐ کے میدان جنگ، عہد نبویؐ میں نظام حکمرانی، سیرۃ النبیؐ، خطبات بہاول پور، اسلامی سیاست خارجہ عہد نبویؐ اور خلافت راشدہ میں بھی قانون بین الممالک کے مختلف پہلوؤں پر بحث کی ہے، جس سے یہ خیال پختہ ہوتا ہے کہ یہی ان کا اصل موضوع تھا، اس موضوع کی اہمیت بیان کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں:-

”ہر خود ارادہ روشن خیال قوم کے لیے بین الممالک سماج میں اپنی حیثیت کو جاننے اور اپنے حقوق و واجبات کو پہچاننے نیز بین الممالک سرکاری تعلقات کی آئے دن چھپنے والی خبروں کو سمجھنے کے لیے قانون بین الممالک سے واقفیت ناگزیر ہے“ (۱۶)۔

ڈاکٹر صاحب نے قانون بین الممالک کا جس وقت نظر سے مطالعہ کیا اس کے نتیجے میں چند اہم اور بنیادی حقائق سامنے آئے، مثلاً:-

ڈاکٹر حمید اللہ صاحب مسلمانوں میں قانون بین الممالک کے پہلے ایسے ماہر ہیں جنہوں نے مختلف زبانوں سے واقفیت کے سبب مختلف قدیم و جدید قوموں اور ملکوں کے بین الممالک اصول و تصورات اور قوانین کا مطالعہ کیا اور کتابیں قلم بند کیں، ان کا یہ دعویٰ ان کے وسیع مطالعہ و تحقیق ہی کا نتیجہ ہے کہ بعض دوسرے علوم کی طرح ”قانون بین الممالک“ بھی ایک ایسا موضوع ہے جو مسلمانوں کا رہن منت ہے اور مسلمانوں ہی نے حب سے پہلے اس کو وجود بخشا (۱۷)۔

ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا یہ دعویٰ بے دلیل نہیں بلکہ اس کے لیے انہوں نے بڑے اہم اور مستند دلائل پیش کیے ہیں، مثلاً بعض اہل قلم نے قانون بین الممالک کی تدوین کا سہرا یونانیوں کے سر باندھا ہے مگر ڈاکٹر حمید اللہ صاحب اسے تسلیم نہیں کرتے، ان کا خیال ہے کہ یونانیوں نے جو قوانین وضع کیے تھے اس کا تعلق غیر یونانیوں سے نہیں تھا بلکہ وہ تمام کا تمام محض یونانیوں کی مختلف ریاستوں کے لیے تھا، وہ لکھتے ہیں کہ:-

”یونانی قانون بین الممالک میں ایک خامی یہ تھی کہ وہ صرف ایک محدود تعداد کے انسانوں سے متعلق تھا، باقی ساری دنیا کو وحشی قرار دے کر یونانی اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھ کسی عینہ قاعدے سے پر عمل کریں، یہ عینہ قاعدے جو ہم وطن اور ہم نسل لوگوں سے متعلق تھے وہ بھی آج ہمیں وحشت کے حامل نظر آتے ہیں لیکن بہر حال وہ عینہ قاعدے تھے..... لیکن وہ صحیح معنوں میں انٹر نیشنل لاء تھا“ (۱۸)۔

اسی طرح ڈاکٹر صاحب رومیوں کے قانون بین الممالک کو بھی بین الممالک تسلیم نہیں کرتے اور اس کے لیے ان کے پاس مضبوط دلائل ہیں کہ ”فرنگی مصنفوں کے بیان کے مطابق رومی سلطنت اگر جنگ یا امن کے زمانے میں معین قواعد پر عمل کرتی تو ساری دنیا کے ساتھ نہیں بلکہ صرف ان سلطنتوں کے ساتھ جن سے ان کے معاہدے رہے ہوں..... باقی دنیا کے لیے کوئی قاعدہ نہیں تھا صرف صواب دید پر عمل ہوتا تھا، اپنے اس موقف کو بھی انہوں نے متعدد حوالوں اور دلیلوں سے ثابت کیا ہے۔

یونانی اور رومی قانون بین الممالک کے ساتھ ڈاکٹر حمید اللہ صاحب یورپ کے جدید قانون بین الممالک (Modern International Law) کو بھی قانون بین الممالک تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے، اس سلسلے میں انہوں نے یہ دلیل پیش کی ہے کہ ”۱۸۵۶ء تک جن قوانین پر عمل کیا جاتا تھا وہ صرف عیسائی سلطنتوں کے لیے تھا“ (۲۰) اقوام متحدہ کے ذریعہ جو قانون بین الممالک وجود میں آیا ڈاکٹر صاحب کے نزدیک وہ بھی قابل قبول نہیں، کیوں نہ وہ تمام ممالک کے لیے یکساں نہیں بلکہ اس کا ممبر منتخب ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ کم از کم دو ایسی سلطنتیں جو مجلس اقوام متحدہ کی پہلے سے ممبر ہوں، اس کے متمدن ہونے کی سفارش کریں (۲۱)۔

ڈاکٹر حمید اللہ کے ان خیالات اور دلائل سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ علم قانون بین الممالک کے آغاز و ارتقاء اور اس کی تاریخ کے ساتھ اس کے حسن و قبح پر ان کی نظر کتنی گہری تھی اور وہ مغربی دانشوروں کے علم کے ساتھ اسلام سے ان کے عناد و تعصب سے کس درجہ واقف تھے، چنانچہ وہ اسی مطالعہ و مشاہدہ کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے کہ یورپ نے جن قوانین کو پیش کیا ہے وہ ہر دو ممالک کے درمیان صلح و آشتی اور امن کے لیے ناکافی ہیں اور اصل قانون بین الممالک وہ ہے

جو اسلام نے پیش کیا ہے۔

اسلام کے بین الممالک قوانین ہر مذہب و ملت اور قوم و ملک کے لیے یکساں ہیں اور ان میں کسی طرح کا فرق و امتیاز نہیں کیا گیا ہے (۲۲)۔

ڈاکٹر صاحب نے اپنے اس نقطہ نظر کو متعدد دلائل و براہین سے ثابت کیا ہے اور یہ بھی واضح کیا ہے کہ اس سے مسلمانوں کو ابتداء ہی سے بڑی دل چسپی رہی، ان کا یہ بھی خیال ہے کہ مسلمانوں نے سیر کے نام سے جو مستقل کتابیں لکھیں یا فقہ اسلامی میں کتاب السیر کا جو باب باندھا اس میں اصلاً قانون بین الممالک کے بنیادی اصول ہیں، اس موضوع پر مسلمانوں نے جو علمی کاوشیں کیں ڈاکٹر صاحب نے اجمالاً ان کا ذکر بھی کیا ہے (۲۳)۔

ڈاکٹر صاحب کی ان تحریروں کی بڑی غولبی یہ ہے کہ وہ یورپ کے قدیم و جدید بین الممالک قوانین سے اسلام کے قوانین بین الممالک کا بعض مقامات پر موازنہ و مقابلہ کرتے ہیں اور پھر یہ واضح کرتے ہیں کہ ہر لحاظ سے اسلامی قوانین بہتر ہیں (۲۴)۔

اس سلسلے میں ان کا طرز اسلوب یہ ہے کہ وہ قانون بین الممالک کی تشریح میں یورپ و امریکہ کے ساتھ تاریخ اسلام اور فقہ اسلامی سے بھی استدلال کرتے ہیں، ان کی یہ کوشش شاید شعوری اور دانستہ ہے، کیوں کہ وہ خوب واقف ہیں کہ مغربی اہل قلم عام طور سے تاریخ اسلام کو اس طرح نظر انداز کرتے ہیں کہ اسلام کی کسی خوبی پر ان کی نظر نہیں پڑتی، ڈاکٹر حمید اللہ صاحب چوں کہ مستشرقین کے مطمح نظر اور طریقہ تحریر سے بہ خوبی واقف تھے اس لیے وہ انہیں کے اسلوب میں حقیقت کا برملا اظہار کرتے ہیں، دلائل و براہین کے ساتھ وہ اصل مآخذ کا حوالہ دے کر یورپ کے پیمانہ تحقیق کو ہی مد نظر رکھتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریریں بے حد متاثر اور متوجہ کرتی ہیں۔

نخواستی

(۱) ڈاکٹر محمد حمید اللہ، قانون بین الممالک کے اصول اور نظریں، ص ۲۳۸، طبع دوم حیدرآباد، ۱۳۶۲ھ۔ (۲) ایضاً۔

(۳) ایضاً ص ۱۷-۱۸۔ (۴) مولانا سید سلیمان ندوی، باب التقریظ والاشقاد، ماہنامہ معارف اعظم گڑھ،

ستمبر ۱۹۳۷ء۔ (۵) خورشید احمد، ادبیات مودودی، ص ۳۹۲، دہلی، ۱۹۹۰ء۔ (۶) جدید قانون بین الممالک کا آغاز، ارنلٹ نیس، مترجمہ ڈاکٹر محمد حمید اللہ، ”کچھ اس ترجمہ کے بارے میں“ ص ۷، جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن، ۱۹۳۵ء۔ (۷) ایضاً۔ (۸) ڈاکٹر محمد حمید اللہ، خطبات بہاول پور، ص ۱۳۹، ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد، طبع ششم ۱۹۹۹ء۔ (۹) تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو، منشور اقوام متحدہ، مترجمہ: ڈاکٹر محمد حمید اللہ، نظام دکن پریس، حیدرآباد دکن۔ (۱۰) ڈاکٹر محمد حمید اللہ، الوثائق السياسية للعهد النبوی والخلافة الراشدة، مطبوعہ لجنۃ التالیف والترجمہ والنشر، قاہرہ، ۱۹۴۱ء۔ (۱۱) احکام اہل الذمہ، جلد اول، دارالعلم بیروت۔ (۱۲) تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو: Muslim Conduct of State، شیخ محمد اشرف لاہور۔ (۱۳) مولانا ابوالجلال ندوی، مطبوعات جدیدہ، ماہنامہ معارف اعظم گڑھ، ص ۳۱۷، اپریل، ۱۹۴۸ء۔ (۱۴) First Written Constitution the World، لاہور، طبع سوم، ۱۹۶۸ء۔ (۱۵) مقدمہ The Prophet's Establishing a State، پاکستان ہجرہ کنسل، اسلام آباد، ۱۹۸۸ء۔ (۱۶) قانون بین الممالک کے اصول اور نظریں، ص ۱۸۔ (۱۷) خطبات بہاول پور، ص ۱۲۶۔ (۱۸) ایضاً، ص ۱۲۹۔ (۱۹) ایضاً (۲۰) ایضاً ص ۱۳۰۔ (۲۱) ایضاً ص ۱۳۱۔ (۲۲) ایضاً۔ (۲۳) ایضاً ص ۱۳۱، ۱۳۲۔ (۲۴) ایضاً۔

یاد رفتگان

از۔ مولانا سید سلیمان ندوی

یہ کتاب مولانا سید سلیمان ندوی کی ان غم ناک تحریروں کا مجموعہ ہے جو انہوں نے اپنے اساتذہ، شیخ طریقت، احباب، معاصرین اور دوسرے مشاہیر علم و فن، ارباب شعر و ادب اور دوسرے طبقوں کے ناموروں کی رحلت پر لکھی ہے۔ قیمت: ۷۵ روپے

بزم رفتگان حصہ دوم

از۔ سید صباح الدین عبد الرحمن مرحوم

یہ کتاب جناب سید صباح الدین عبد الرحمن مرحوم کی ان ماتی تحریروں کا مجموعہ ہے، جو انہوں نے اپنے دور میں وفات پانے والے ارباب علم و دانش کے بارے میں لکھی تھیں۔ قیمت: ۳۵ روپے

حضرت شاہ عبدالباری چشتی امر وہوی

پروفیسر ثار احمد فاروقی

ہندوستان میں صوفیہ کے جو سلسلے زیادہ پھیلے ان میں سلسلہ چشتیہ عوام میں بہت مقبول رہا ہے، چشتیہ کی نسبت چشت کی طرف ہے جو افغانستان میں ہرات سے جانب شمال مغرب ایک سو ستر (۱۷۰) کلومیٹر کے فاصلے پر ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، وہاں اس سلسلے کے چار بہت بڑے بزرگوں کے مزار ہیں، شیخ ابو احمد ابدال (وفات ۳ رجب الثانیہ ۳۵۵ھ)، شیخ ابو محمد محترم زاہد چشتی (وفات ۴ ربیع الثانی ۴۲۱ھ)، خواجہ ناصر الدین ابو یوسف چشتی (وفات یکم جماد الاولیٰ ۴۵۹ھ)، شیخ احمد مشتاق چشتی اور خواجہ سید قطب الدین مودود چشتی (وفات یکم رجب ۵۲۷ھ)، خواجہ احمد بن مودود چشتی (وفات ۵۷۷ھ)، حضرت خواجہ معین الدین چشتی (وفات ۶ رجب ۶۳۴ھ) نے چشت سے ہی ہندوستان آکر اجمیر میں اپنا خانقاہ کی بنیاد رکھی تھی، ان کے جانشین حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی تھے (وفات ۱۴ ربیع الاول ۶۳۴ھ) مگر وہ اپنے مرشد سے چار مہینے پہلے ہی وفات پا گئے تھے، اس لیے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر (وفات ۵ محرم ۶۷۰ھ)، خواجہ اجمیری کے جانشین ہوئے، جن کی درگاہ یا کپتن پاکستان میں ہے۔

حضرت بابا فرید کے ممتاز خلفاء میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء (وفات ۱۸ ربیع الثانی ۷۲۵ھ) اور مخدوم علی احمد صابر کلیری (وفات ۱۳ ربیع الاول ۶۹۰ھ) ہیں، ان سے چشتی سلسلے کی دو بڑی شاخیں وجود میں آئیں، ایک شاخ چشتیہ نظامیہ اور دوسری شاخ چشتیہ صابریہ کہلاتی ہے، چشتی نظامی بزرگوں میں حضرت نصیر الدین محمود خراغ دہلی (وفات ۷۱۷ رمضان ۷۵۸ھ)، حضرت سید محمد حسینی گیسو دراز گلبرگہ (وفات ۱۶ ذی قعدہ ۸۲۵ھ)، شیخ سلیم چشتی آگرہ، حضرت حسام الدین ملتانی پٹن گجرات، حضرت اجی سراج پنڈوہ بنگال، حضرت شیخ کلیم اللہ جہاں آبادی

☆ پوسٹ باکس نمبر ۹۷۲۳، جامعہ نگر، نئی دہلی۔

(وفات ۲۴ ربیع الاول ۱۱۴۰ھ / ۸ نومبر ۱۷۲۷ء) دہلی، شاہ نظام الدین اورنگ آبادی (وفات ۱۲ ذی قعدہ ۱۱۴۲ھ / ۲۹ مئی ۱۷۳۰ء)، شاہ فخر الدین محبت النبی دہلوی (وفات ۲۶ جماد الثانیہ ۱۱۹۹ھ / ۶ مئی ۱۷۸۵ء)، حضرت شاہ خاموش حیدر آباد، جیسے بہت سے نمایاں نام سامنے آتے ہیں۔ چشتی صابری سلسلے کے دو بزرگ شیخ شمس الدین ترک (وفات ۱۹ شعبان ۱۱۶۷ھ) اور شیخ جلال الدین کبیر الاولیاء (وفات ۱۳ ربیع الاول ۱۱۶۵ھ) پانی پت میں، شیخ عبدالحق (وفات ۱۵ جماد الثانی ۸۳۷ھ)، ان کے بیٹے شیخ احمد عارف (وفات ۱۷ صفر ۸۸۲ھ) اور پوتے شیخ محمد بن عارف (وفات ۲۱ شعبان ۸۹۸ھ) ردولی میں، شیخ عبد القدوس گنگوہی (وفات ۲۳ جماد الثانی ۹۴۳ھ) اور ان کے صاحب زادے شاہ ابوسعید (وفات ربیع الثانی ۱۰۴۰ھ / نومبر ۱۶۳۰ء) گنگوہ ضلع سہارن پور میں، شیخ جلال الدین تھانیسری (وفات ۱۴ ذی الحجہ ۹۸۹ھ) کوریو کشتر میں، شیخ محبت اللہ (وفات ۹ رجب ۱۰۵۸ھ / ۳۰ اگست ۱۶۴۸ء) الہ آباد میں، شاہ محمد فیاض (وفات ۳ رجب ۱۱۰۷ھ / ۶ فروری ۱۶۹۶ء) آگرے میں اور ان کے بھتیجے شاہ عضد الدین (وفات ۲۷ رجب ۱۱۵۲ھ / ۲۶ مارچ ۱۷۵۹ء) کی درگاہ امروہے میں ہے۔

شاہ عضد الدین عربی و غامبی کے علاوہ سنسکرت کے بھی بڑے وڈوان (عالم) تھے، انہوں نے اجودھیا میں رہ کر سنسکرت پڑھی تھی، ویدانت اور تصوف کا تقابلی مطالعہ بھی کیا تھا اور سنسکرت میں ایک کتاب ”ستیہ سروور“ لکھی تھی، تقریباً پچاس سال پہلے اس کا ایک قلمی نسخہ جوان کے پوتے شاہ بدر الدین چشتی نے نقل کیا تھا، راقم الحروف کی نظر سے گزرا تھا مگر اب یہ ناپید ہو چکا ہے، ان کے خلیفہ امروہے کے مشہور بزرگ حضرت خواجہ شاہ عبد البہادی چشتی (وفات ۴ رمضان ۱۱۹۰ھ / ۱۶ اکتوبر ۱۶۷۷ء) ہوئے، انہوں نے ۱۰۶ سال کی عمر پائی تھی اور ساری زندگی دیہات اور صحراؤں میں عبادت کرتے ہوئے گزاری تھی، ان کا انتقال بریلی پبلی بھیت روڈ پر واقع ایک گاؤں کھائی کھیرا میں ہوا تھا، درگاہ امروہے میں ہے، حضرت شاہ عبد البہادی ہندی میں دو ہے اور کبت بھی کہتے تھے، وہ جیوش و دیات بھی خوب واقف تھے، بہت سے ہندو بھی ان کے مرید تھے، انہوں نے اپنے ایک معتقد مولیٰ کے پنڈت کرپارام کی فرمائش پر ایک کتاب مقصود الطالبین بھی فارسی زبان میں لکھی تھی، اس سے جیوش میں ان کی مہارت کا پتا چلتا ہے، شاہ عبد البہادی کے حالات

اس زمانے میں فارسی کے ایک بڑے عالم اور انشا پرداز جن کی کتاب ”انشائے دلکش“ برسوں تک مدارس کے فارسی نصاب میں شامل رہی ہے، سید ثناء علی بخاری بریلوی نے ”مفتاح الخزان“ (نام تاریخی ۱۲۲۹ھ / ۱۸۱۳ء) نامی کتاب میں لکھے تھے، اس کے قلمی نسخے بہت کم ملتے ہیں، تقریباً ۷۵ سال پہلے یہ کتاب چھپی تھی مگر اس میں کتابت کی بے شمار غلطیاں رہ گئی تھیں، پھر میں نے اس کا فارسی متن انجمن فارسی دہلی کی جانب سے شایع کرایا، میں نے اس کا اردو ترجمہ بھی کیا ہے جو ماہ نامہ منادی دہلی میں قسط وار شایع ہوا تھا اور اب اسے بھی کتابی صورت میں شایع کرانے کا ارادہ ہے، وباللہ التوفیق، آج کل اس پر دہلی یونیورسٹی میں ایک طالبہ پی ایچ ڈی کے لیے اپنا مقالہ بھی لکھ رہی ہیں۔

حضرت شاہ عبد البہادی چشتی امروہوی کے جانشین ان کے پوتے حضرت شاہ عبد البہاری چشتی ہوئے، اس مضمون میں ان کا ہی تعارف کرانا مقصود ہے، حضرت شاہ عبد البہاری (وفات ۱۱ شعبان ۱۲۲۶ھ / ۳۰ اگست ۱۸۱۱ء) چشتی صابری سلسلے کو نئی زندگی دینے والے بزرگ ہیں، وہ بہت عالم فاضل، نفیس طبع اور لطیف مزاج درویش تھے، اللہ کی خانقاہ میں بہت سے درویشوں نے اپنی پوری زندگی گزار دی تھی، بہت سے وہ درویش تھے جو یہاں سے خدمتِ خلق کا جذبہ لے کر نکلے تو مختلف علاقوں میں رہ کر اللہ کے بندوں کی خدمت اور ارشاد و ہدایت کا کام کرتے رہے، ان کے خلفاء میں ایک نام حضرت حاجی عبد الرحیم فاطمی ولایتی کا ہے جو ہزارہ (مرحد) کے باشندے تھے، انہوں نے اور اخوند جان محمد نے حضرت شاہ عبد البہاری کو خواب میں دیکھا تھا تو ان کی تلاش میں درجنوں خانقاہوں اور درگاہوں میں حاضری دیتے ہوئے آخر امروہے آگئے تھے، شاہ عبد الرحیم کو حضرت نے مرید کہہ لیا تھا، پھر خلافت بھی دے دی تھی، مگر اخوند جان محمد کو حضرت شاہ غلام علی نقش بندی کی خانقاہ میں جانے کا مشورہ دیا تھا، بعد میں یہ معظمہ کو ہجرت کر گئے تھے، وہاں جبل بوتیس پر رہتے تھے، مکہ معظمہ میں ہی ان کا انتقال ہوا، ان کے بیٹے شاہ عبد العلیم نقش بندی حج کے ارادے سے جا رہے تھے، راستے میں انتقال ہو گیا تو بھوپال میں دفن ہوئے، مختلف کتابوں کے مصنف عبد اللہ خان خوشگی ان کے ہی فرزند ہیں، سید عبد الرحیم ولایتی حضرت سید احمد رائے بریلوی اور مولانا محمد اسماعیل دہلوی کے ساتھ ہی بالا کوٹ

معارف جولائی ۲۰۰۳ء .
 نے معرکے میں شہید ہو گئے تھے (۲۷ ذی قعدہ ۱۲۳۶ھ / ۹ مئی ۱۸۳۱ء)، ان کے مرید اور خلیفہ میان جی نور محمد جھنجھانوی (وفات ۳ رمضان ۱۲۵۹ھ / ۲۷ ستمبر ۱۸۴۳ء) ہیں جن کے جانشین شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ فاروقی مہاجر مکی (۱۲ جمادی الثانیہ ۱۳۱۷ھ / ۱۷ اکتوبر ۱۸۹۹ء) ہوئے، انہوں نے اپنے پیر بھائی حافظ محمد ضامن شہید اور دوسرے بہت سے مریدوں کے ساتھ جن میں مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا محمد قاسم نانوتوی بھی شامل ہیں، ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی میں نمایاں عملی حصہ لیا تھا اور مختصر سی مدت کے لیے شامی میں اپنی حکومت بھی قائم کر لی تھی، جنگ آزادی کے ناکام ہو جانے کے بعد حضرت حاجی امداد اللہ تو مکہ معظمہ کو ہجرت کر گئے تھے، حافظ محمد ضامن انگریزوں کی گولی سے شہید ہوئے (۲۳ محرم ۱۲۷۷ھ / ۱۳ ستمبر ۱۸۵۷ء)، بعض کو قید بھی ہوئی اور کچھ لوگ مدت تک روپوش رہے، ان کے حالات رام پور مغبیاران کے حکیم ضیاء الدین انصاری مرحوم نے ”مونس مہجوران“ کے نام سے لکھے تھے جس کا قلمی نسخہ مولانا مفتی نسیم احمد فریدی نے مدرسہ صولتیہ مکہ مکرمہ کی لائبریری میں دریافت کیا تھا، پھر اس کا اردو ترجمہ مولانا بلال دصا بری مرحوم نے ”سردار شہیدان“ کے نام سے شائع کر دیا تھا۔

آج پورے برصغیر میں اس کے علاوہ سنگاپور، برما وغیرہ میں بھی چشتی صابری سلسلے کے لاکھوں افراد ہیں، ان میں علما بھی ہیں اور عوام بھی، ان سب کے شیخ کبیر حضرت خواجہ شاہ عبدالباری ہیں، جن کی خانقاہ میں سینکڑوں لوگ دعا کرانے یا تعویذ لینے آتے تھے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے یہ واقعہ اپنے مرشد حاجی امداد اللہ صاحب کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ایک برہمن کو اولاد کی بڑی تمنائھی، حضرت شاہ عبدالباری نے اسے تعویذ لکھ کر دیا اور یہ فرمایا کہ اسے اپنے بازو پر باندھ لو، اگر لڑکا پیدا ہو تو پھر اس کے گلے میں ڈال دینا، مگر یہ شرط لگا دی تھی کہ اسے کبھی کھول کر نہ دیکھنا ورنہ اس کا اثر جاتا رہے گا، اللہ کے فضل سے اس برہمن کے گھر لڑکا پیدا ہوا اور وہ ۱۳-۱۴ سال کا ہو گیا تعویذ اس کے گلے میں پڑا رہتا تھا، ایک دن وہ اپنے دوستوں کے ساتھ امرہ میں واسد یومندر کے تالاب پر نہانے گیا تو اپنے کپڑے اور وہ تعویذ اتار کر تالاب کے کنارے رکھ دیا، وہ نہا تا رہا اس کے کسی چلبے دوست نے وہ تعویذ کھول کر پڑھ لیا تو اس میں لکھا تھا ”اڑ جا بھیری ساون آیا“ اسی وقت وہ لڑکا تالاب میں ڈوب گیا، زندہ باہر نہ نکل سکا،

حضرت شاہ عبدالباری کی کرامتوں کے ایسے بہت سے واقعات مشہور تھے، کتابوں میں تو بہت تھوڑے سے لکھے رہ گئے ہیں۔

ان کے حالات صوفی محمد حسین مراد آبادی کی انوار العارفین، مشتاق احمد انیسوی کی انوار العاشقین کے علاوہ آل حسن مودودی نیشی کی تالیف نخبۃ التواریخ اور محمود احمد عباسی کی تذکرۃ الکرام جیسی کتابوں میں کسی قدر تفصیل سے مل جاتے ہیں، پیر مہر علی شاہ گلڑہ، صوفی محمد حسین مراد آبادی (مصنف انوار العارفین مطبع نول کشور ۱۸۷۶ء)، مولانا فیض الحسن سہارن پوری، مولانا شاہ وارث حسن لکھنوی مولانا شیخ الہند محمود حسن دیوبندی، مولانا قاسم نانوتوی، حضرت شاہ عبدالرحیم رائے پوری، حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، علامہ سید سلیمان ندوی، نظام دکن میر محبوب علی خان آصف ساہو کے استاد مولانا انوار اللہ خاں فاروقی فضیلت جنگ (بانی جامعہ نظامیہ حیدرآباد) مولانا محمد زکریا کاندھلوی اور ایسے کتنے ہی اکابر امت مسلمہ کے نام حضرت شاہ عبدالباری چشتی کے سلسلے سے وابستہ ہیں، حضرت شاہ عبدالباری کا انتقال ۱۱ شعبان ۱۲۲۶ھ / ۳۰ اگست ۱۸۱۱ء کو ہوا، ان کی خانقاہ میں دور دور سے درویش آکر قیام کرتے تھے، حضرت شاہ عبدالرحمن موحّد لکھنوی بھی چھ مہینے تک ان کی خانقاہ میں مقیم رہے تھے، ۱۸۵۷ء میں جب انگریزوں کے خلاف بغاوت چل رہی تھی اور سارے ملک میں افراتفری کا عالم تھا، شہر کے بہت سے ہندو خاندانوں نے خصوصاً کایستھ گھرانوں نے، اپنے گھر کی عورتوں کو حضرت شاہ عبدالباری کی خانقاہ میں رہنے کے لیے بھیج دیا تھا، جہاں اس وقت ان کے پوتے حضرت شاہ غلام مصطفیٰ (وفات ۲ جمادی الثانیہ ۱۳۱۳ھ / ۲ اکتوبر ۱۸۹۵ء) سجادہ نشین تھے، حضرت شاہ غلام مصطفیٰ بھی اپنے زمانے کے بڑے چشتی بزرگ تھے، نواب وقار الملک نے انہیں حیدرآباد آنے کی دعوت دی تھی اور لکھا تھا کہ وہاں کے امرا آپ سے نیاز حاصل کرنے کے بہت مشتاق ہیں تو انہوں نے جواب میں تحریر فرمایا تھا کہ میں بوڑھا ہو گیا اور حج کرنے نہ جاسکا، اب دنیا کے کسی مقصد سے سفر کرتے ہوئے شرم آتی ہے، سجادہ نشین چہارم ان کے فرزند حضرت حاجی شاہ محمد ابراہیم (وفات ۶ صفر ۱۳۳۴ھ / ۱۴ دسمبر ۱۹۱۵ء) تھے، وہ اپنے متعدد مریدوں کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے گئے تھے، اس وقت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی حیات تھے،

حضرت شاہ محمد ابراہیم ان سے ملنے کے لیے گئے تو حاجی صاحب نماز عصر کے لیے وضو کر رہے تھے، ان سے تعارف ہوا تو انہوں نے اپنا عمامہ کھول کر زمین پر بچھا دیا اور فرمایا کہ آپ میرے مرشد زادے ہیں اس پر چل کر تشریف لائیں، شاہ محمد ابراہیم نے وہ عمامہ اٹھا کر اسے بوسہ دیا اور اپنے سر پر باندھ لیا تھا، حضرت حاجی امداد اللہ نے ایک دن ان کے لیے دعوت کا اہتمام کیا اور مکہ مکرمہ کے بہت سے مشائخ کو ان سے ملاقات کے لیے جمع کر لیا، فرمایا کہ فقیر کا طریقہ دعوتیں کرنے کا نہیں ہے مگر آج میرے مرشد زادے تشریف لائے ہیں اس لیے آپ حضرات کو یہاں زحمت دی گئی ہے، پانچویں سجادہ نشین ان کے فرزند اکبر حضرت شاہ سلیمان احمد چشتی (وفات یکم جنوری ۱۹۶۲ء)، وہ بھی ایسے درویش تھے جن کی نظیر دیکھنے کو اب یہ آنکھیں ترستی ہیں، وہ میرے محسن، مربی، استاد اور پیر و مرشد بھی تھے، درس نظامی کے فارغ التحصیل اور حضرت مولانا احمد حسن محدث امروہی کے شاگرد تھے، میرے دامن میں اگر تھوڑا بہت علم ہے تو وہ ان کا ہی صدقہ ہے۔

ان کے مریدوں کی خاصی تعداد بریلی، پہلی بھیت، پسل پور، کندرکی، بلاری، مراد آباد، سنبھل وغیرہ میں تھی، مگر ایک دو حضرات کے سوا کسی کو خلافت نہیں دی، اپنے مریدوں میں بھی صرف کسی مرحوم کی تعزیت کے لیے یا بلایا جائے تو کسی بیمار کا علاج کرنے تشریف لے جاتے تھے، دو روپیوں سے زیادہ کسی سے نذرانہ قبول نہ کرتے تھے اور کبھی روپیہ اپنی جیب میں نہ رکھتے تھے، مثنوی مولانا رومؒ ساٹھ برسوں تک ان کے مطالعے میں رہی، اپنے معمولات کے پابند تھے، فرماتے تھے کہ مجھے یاد نہیں کبھی رات کو دو بجے کے بعد بستر میں رہا ہوں، کیسا ہی سخت موسم ہو، آندھی یا طوفان ہو، وہ رات کو دو بجے اٹھ کر عبادت شروع کرتے تھے اور فجر کی نماز مسجد میں پڑھا کر نماز اشراق پڑھنے کے بعد گھر میں تشریف لاتے تھے، ترک و تجرید و تفرید اور فنا فی اللہ کا مثالی نمونہ تھے، راقم الحروف نے ان کی بعض حیرت انگیز کرامات اور مکشوفات اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اور اسی سبب سے صوفیہ باصفا سے گہری عقیدت و محبت پیدا ہوئی ہے۔

اخبار علمیہ

ہاسٹن میں ماہرین صحت نے ایسا مادہ تیار کیا ہے جو دماغ کی باریک نسوں کو نقصان پہونچائے بغیر چوہوں میں مہلک دماغی ٹیومر کا استیصال کرتا ہے، دماغی کینسر کی اس مہلک بیماری پر اس طریقہ علاج سے پہلی مرتبہ قابو پانے کے امکانات سامنے آئے ہیں اور نیشنل کینسر انسٹی ٹیوٹ نے انسانوں میں ابتدائی مرحلے میں اسے پہنچانا شروع کر دیا ہے، اب گلی ایسیلا سٹوما یعنی دماغی ٹیومر کا پرانا رسمی طریقہ علاج بہت زیادہ مؤثر نہیں رہا اور اس سے متاثر مریض دو سال کے اندر ہی موت کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن اس بیماری میں مبتلا چوہوں کے علاج پر ماہرین نے جو تجربات کیے ہیں ان میں وائرس کے استعمال سے چوہوں کی نصف تعداد دماغی ٹیومر کے حملے سے بچ گئی، ہاسٹن میں ایم ڈی اینڈرسن ڈیپارٹمنٹ آف نیرو آف کولوجی میں اس مطالعہ کے سربراہ جان می یو جو نے بتایا کہ ہمارا تجربہ بہت غیر معمولی، نتیجہ خیز اور مؤثر رہا، ان کی ٹیم نے اس وائرس کا استعمال جب عام کینسر میں کیا تو صرف یہ وائرس دماغی ٹیومر کو ختم کرنے کا سبب بن سکے اور بقیہ میں وائرس بالکل بے اثر رہے، اس وائرس کا نام انہوں نے Delta-24-RGD رکھا ہے، NCI کے حریرین ٹیومر پروگرام کے ہیڈ بارڈ فائن نے کہا کہ اس تجربہ سے امید افزا نتائج سامنے آئے ہیں۔

نیشول میں بہت دور خلا میں زوردار دھماکہ سے ستاروں کے پھٹنے کا تازہ مشاہدہ کیا گیا ہے، ماہرین علم فلکیات کا کہنا ہے کہ ایسی قوی شہادتیں ملی ہیں جن سے تاریخ کائنات میں بنیادی تبدیلی کے آثار کے علاوہ یہ معلوم ہو رہا ہے کہ پراسرار قوتیں کائنات کو برباد کرنے کے درپے ہیں، اس دریافت کی رپورٹ امریکن ایسٹرونومیکل سوسائٹی کی ایک میٹنگ میں پیش کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کائنات ادھر ۷ بلین برسوں میں باہر کی طرف بڑھنا شروع ہوئی ہے، ڈاکٹر رابرٹ پی کرشنر نے اس مظہر (یعنی ستاروں کے پھٹنے کا) کے خصائص بیان کرتے ہوئے مزید کہا کہ ہم ایسی علامتیں دیکھ رہے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ کائنات اپنی ابتدا کی طرف رفتہ رفتہ لوٹ رہی ہے، اس بدلتی مصالحت کا پتہ حال ہی میں ان پیمانوں کے ذریعہ کیا گیا جو کائناتی خوردلہروں کے مطالعہ کے لیے بنائے گئے ہیں

علاوہ ازیں یہ آکے بڑے دھماکہ کے بعد پیدا ہونے والی حالت کے راز کو بھی فاش کرتا ہے، رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کائنات کی ساری چیزیں ایک مقناطسی زنجیر سے جڑی ہوئی ہیں، جن میں زیادہ تر چیزیں تحقیق کے دائرے میں نہیں آسکی ہیں اور پراسرار اور مخفی اشیاء ان سے واقفیت کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔

• آپ تک مچھلیوں کے چھلکے آلودگی کا سبب سمجھے جاتے تھے لیکن کلکتہ یونیورسٹی کے ڈویرن آل ایمیکل انجینئرنگ نے مچھلی کے اس فضول و ناکارہ حصہ کو بھی کارآمد و قابل استعمال بنا دیا ہے، چنانچہ بائیو ٹکنالوجی کے ذریعہ اس نے ان سے صحت بخش موزوں مشروب تیار کیا ہے، یہ مشروب جسمانی ہی نہیں اقتصادی حیثیت سے نفع بخش ہے، بائیو ٹکنالوجی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ مچھلی کے چھلکے یا اس کے جن اجزا کو آلودگی کا سبب سمجھ کر ناقابل استعمال قرار دیا جاتا ہے وہ پروٹین (لحمیہ) سے مالا مال ہوتے ہیں، انہوں نے کہا اس پر کام کرنے کے لیے کلکتہ یونیورسٹی نے ۴ لاکھ کا پروجیکٹ منظور کیا ہے، آرائیس مکھرجی نے بتایا کہ اس کا سفوف بھی تیار ہے اور ہم اس کے حوصلہ افزا نتائج سے مطمئن ہیں۔

• واشنگٹن کی مشیکن یونیورسٹی کے ایک مضمون نگار کے مطابق دس سال سے کم عمر کے بچوں میں دودھ کے علاوہ دوسرے مشروبات کا استعمال کم ہو رہا ہے، کیوں کہ کوئی اور مشروب دودھ کا قائم مقام نہیں ہو سکتا، ۱۹۸۷ء سے ۱۹۹۸ء تک جاری دس سالہ تحقیقی جائزہ کے دوران یہ معلوم ہوا کہ ایک سے پانچ سال کے بچوں اور ۱۵ سے ۱۹ سال کی بچیوں میں دودھ کے علاوہ دوسرے مشروبات کا استعمال قابل لحاظ حد تک کم ہوا ہے۔

ہانگ کانگ یونیورسٹی کے محققین نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے سارس جیسی مہلک بیماری پر قابو پانے کا نیا مؤثر طریقہ علاج دریافت کیا ہے، HIV ایڈس کے علاج کے سلسلہ میں عالمی شہرت یافتہ ڈاکٹر ڈیوڈ ہواوران کی ٹیم نے پیماڈز نام ایک مصنوعی پروٹین (لحمیہ) تیار کیا ہے جو سارس کے ابتدائی حملہ سے تھنڈ میں مدد کرتی ہے اور اس کے باریک ریزے انسانی سل (خلیہ) میں سارس وائرس کو داخل نہیں ہونے دیتے، انہوں نے کہا کہ ہم اس ایجاد کی بہ دولت برآمد نتائج سے خوش ہیں جو انسان کو سارس وائرس کی اثر پذیری سے محفوظ رکھتی ہے۔ (ماخوذ از ٹائمز آف انڈیا، ۲۰۰۳ء)

”ک ہن اصلاحی“

معارف کی ڈاک

ایک اچھی کوشش

مزل منزل، علی گڑھ۔

۱۸ جون ۲۰۰۳ء

مکرمی! سلام و برکات

معارف جون ۲۰۰۳ء بہت انتظار کے بعد ملا، ایچ پور پر خولجہ غلام السیدین کا مضمون ”اچل پور کی وجہ تسمیہ“ بہت اچھی کوشش ہے، ماہر کتبات خولجہ صاحب بڑی محنت اور ذہانت سے عموماً انگریزی میں مضمون لکھتے ہیں، وہ اگر اردو میں بھی برابر لکھتے رہیں تو اچھا ہے۔

تاہم علمی حیثیت سے زیر نظر مضمون میں چند جگہ کچھ تسمیح ہو گیا ہے، ایک دریافت شدہ کتبہ کا حوالہ دیتے ہوئے ”عرصہ“ ایچ پور کا ذکر کیا ہے اور ”عرصہ“ کا مطلب ”ریاست کا صدر مقام“ لکھا ہے، کتب تاریخ اور کتبات میں ”عرصہ“ صوبہ یا کمشنری کے لیے استعمال ہوا جیسے عرصہ ہندہ اور عرصہ گجرات، تاریخ فیروز شاہی میں عرصہ گورکھ پور آیا ہے اور تاریخ مبارک شاہی میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوا ہے، (ملاحظہ ہو میرا مضمون ”ہندوستان میں علاقائی تقسیم اور مقامات کے انتظامی نام“ مشمولہ پروسیڈنگ انڈیپنڈنٹ کانگریس) یہ مضمون پچیس برس قبل شائع ہوا ہے۔

شاہنامہ فردوسی میں ایران کے بادشاہوں کی ہندوستان کے بعض علاقوں کی حکومت کا بیان ہے، اس پر تحقیقی توجہ کی ضرورت ہے، ہندوستان میں ایل کا لفظ ملنا ایک اہم بات ہے، تیموریوں کو مغل لکھنے میں احتیاط کی ضرورت ہے، کیا کیا جائے؟ انگریزوں نے اس لفظ مغل کو مشہور کر دیا ہے، تیموری مغل نہیں تھے ترک برلاس تھے۔

سید فرخ جلالی

اردو اصطلاحات

الہ داد پور، مئو

یکم جولائی ۲۰۰۳ء

سر اپا مکرمت زید مجدکم۔

تحیۃً سلاماً

جون کے شمارہ میں آپ کا مضمون داراشکوہ پر مطالعہ سے گذرا، ماشاء اللہ آپ کا قلم رواں دواں ہے اس میں ملا شاہ کے شعر پر یہ دو شعر فوراً ہو گئے، امید کہ اسے پڑھ کر آپ محفوظ ہوں گے

چوں بہ ابلیس رشتہ ہا کردی زان سبب پنچہ با خدا کردی
در جہنم مقام توہ باشد گر نہ تکریم مصطفیٰ کردی

میں سخت غلیل ہوں، اعظم گڑھ حاضری کا خواہاں ہوں مگر پیراجازت نہیں دیتا۔

نیشنل کونسل نے میری دوسری لغت جو اردو اصطلاحات انگریزی میں ترجمہ ہے، پندرہ سال کے بعد ۲۶ مئی کے ایک مکتوب سے اطلاع دی ہے کہ مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد کمپوزنگ میں ہے جلد ہی منظر عام پر آجائے گا، یہ کل پندرہ سو صفحات پر مشتمل ہے اس پر حکومت نے ۷۷ آدمیوں کی ٹیم لگا رکھی تھی جس نے تین مہینے تک کام کیا اور ۵ مئی ۲۰۰۲ء کو اس کے منظوری کی اطلاع دی تھی، اب تین برس بعد اس کے طبع ہونے کی توقع ہے۔

ایک اور لغت جو انگریزی، عربی اور اردو تین زبانوں میں تقریباً تین ہزار صفحات پر آرہی ہے اس کی پہلی جلد کمپوز ہو گئی ہے، دعا فرمائیں جلد منظر عام پر آجائے اور لوگوں کے لیے مفید ہو، امید کہ مزاج گرامی بخیر ہوگا۔

والسلام

عزیز الرحمن

ایشیا ٹک سوسائٹی کا مخطوطہ سیر الاولیا

کھنوال ہاؤس، ۵۴-۱ اسٹریٹ نمبر ۱۵

باتھ اسلانڈ کراچی

۱۱-۱۲-۱۳۲۳ھ ۱۲-۶-۲۰۰۳ء

مکرمی ضیاء الدین اصلاحی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

سوا سال پہلے معارف کے تین شماروں دسمبر ۲۰۰۱ء، جنوری ۲۰۰۲ء اور مارچ ۲۰۰۲ء میں آپ نے ازراہ عنایت فرید الدین مسعود گنج شکر کے سال وصال کے بارے میں میرا مقالہ تین اقساط میں شائع کیا تھا۔

آج اسی بابرکت ذات کے بارے میں ایک مضمون آپ کی خدمت میں بھجوا رہا ہوں، ممنون ہوں گا اگر مضمون کی وصول یابی سے مجھے مطلع کریں۔

بابا صاحب کے ”سبالی وصال“ کے بارے میں ایک اہم باب ”سیر الاولیا“ کا سترہویں صدی عیسوی کا وہ مخطوطہ ہے جو کول کٹہ کی ایشیا ٹک سوسائٹی بنگال میں ہے جو ۱۰۴۰ ہجری مطابق ۱۶۳۰ء کا ہے، اس کا ذکر میرے مضمون کی دوسری قسط میں ہے جو معارف جنوری ۲۰۰۲ء کے صفحہ نمبر ۲۱ پر ہے اور صفحات نمبر ۲۲، ۲۳ اور ۲۴ پر سیر الاولیا کے وہ چار اقتباسات ہیں جن سے بابا صاحب کے سال وصال کے تعین میں بہت مدد مل سکتی ہے، ان چار اقتباسات میں سے آخری دو اقتباسات جو صفحہ نمبر ۲۳ کے آخر اور صفحہ نمبر ۲۴ پر ہیں، سب سے زیادہ اہم ہیں۔

میں یہ دو آخری اور اہم اقتباسات اس خط کے ساتھ بھیج رہا ہوں، اگر کسی صاحب کا جو اس موضوع سے دل چسپی رکھتے ہوں، کول کٹہ جانا بخواہ وہ اس کاغذ کے کالم نمبر ۳ میں جو خالی رکھا گیا ہے، احتیاط سے وہ الفاظ نقل کر سکیں جو کول کٹہ کے ”سیر الاولیا“ کے مخطوطے میں درج ہیں تو اس سے سال وصال کے تعین میں بہت مدد ملے گی، اگر وہ ان دو صفحات کی فوٹو کاپی بھی کرا سکیں تو تحقیق کے نقطہ نظر سے وہ بہت مدد و معاون ثابت ہوں گی، آپ کے جواب کا منتظر اور آپ کے لیے دعا گو اور دعا گو۔

فیروز الدین احمد فریدی

(۳)

(۲)

(۱)

یک روز خوبہ طلبید، سیزدہم ماہ
رمضان سنہ تسع و ستین و ستمائے بود
..... و فرمود کہ کاغذ بیارید، اجازت نامہ
نامہ بنویسند، کاغذ آوردند، اجازت نامہ
بنشد، بعدہ فرمود مولانا جمال الدین را
در ہانسی وقاضی منتخب رادر دہلی بنمائے۔

☆☆☆

☆☆☆

(۲) صفحات نمبر ۱۰۰ اور ۱۰۱
سلطان المشائخ می فرمود کہ بحجت
لحد شیخ شیوخ العالم خشت خام
شیخ شیوخ العالم خشت خام حاجت شد،
چوں موجود نمی شد، در خانہ شیخ شیوخ
العالم کہ خشت خام بر آورده بودند، ازاں
در خشت فرود آوردند تا در لحد شیخ خراج شدہ طیب
طیب اللہ مرقدہ و جعل حظیرۃ القدس مشواہ
پوشیدہ نماوند کہ تولد حضرت شیخ الشیوخ
فرید الحق والدین مسعود شیخ شکر در ۵۶۹،
پانصد و شصت و نہ بود، و وفات حضرت
ایشان در شش صد و شصت و چہار بود، عمر
حضرت ایشان نو و پنج باشد واللہ اعلم۔

☆☆☆

☆☆☆

مطبوعات جدیدہ

افکار غالب: از جناب ڈاکٹر خلیفہ عبد الحکیم، متوسط تقطیع، عمدہ کاغذ و طباعت،
مجلد گرد پوش، صفحات ۲۸۶، قیمت: ۳۰۰ روپے، پتہ: غالب انسٹی ٹیوٹ، ایوان
غالب مارگ، نئی دہلی۔

غالب فلسفی تھے نہ صوفی و حکیم لیکن حکیمانہ انداز تفکر اور فلسفیانہ شاعری نے ان کے کلام کو
صوفیانہ رنگ ضرور عطا کر دیا، اس اجمال کی نہایت عالمانہ تشریح برسوں پہلے نامور فلسفی خلیفہ
عبد الحکیم نے زیر نظر کتاب کی شکل میں پیش کی تھی جس میں وحدت الوجود، فلسفہ غم، عقل و ادراک،
جزا و سزا و آخرت جیسے موضوعات پر غالب کے بعض منتخب فارسی وارد و اشعار کی وضاحت کی گئی تھی،
فاضل شارح کے نزدیک یہ امر بحث طلب ہے کہ غالب کا کوئی فلسفہ خاص ہے یا نہیں لیکن اعلیٰ
درجے کے حکیم شاعر ہونے میں ان کو کلام نہیں، ایک شعر کے متعلق انہوں نے لکھا کہ ہمارے لٹریچر
میں صرف یہی ایک شعر ہے جس میں غالب انفعال کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جیسے
انقلابی فلسفی کا ہم نوا ہو گیا، تاہم ان کا خیال ہے کہ غالب ان شعرا میں ہیں جن کی سب سے زیادہ صحیح
تصویر قرآن مجید نے پیش کی ہے وہ قرآن مجید کے مستثنیٰ شاعروں میں نہیں، کلام غالب کی ہر دل
عزیزی کا اصل سبب یہ ہے کہ اس میں فلسفیانہ اور صوفیانہ افکار کی لذت ہے اور دوسروں کو حسن
بیان سے لطف خاص حاصل ہوتا ہے، خلیفہ صاحب کی اس کتاب کو حسن قبول حاصل ہوا اور اب
بھی ایک عرصہ گزر جانے کے بعد اور غالبیات کے ذخیرے کی غیر معمولی ثروت کے باوجود اس کتاب
کی وقعت و اہمیت برقرار ہے، شاید یہی سبب ہے کہ غالب انسٹی ٹیوٹ نے اس کے طبع جدید کا
اہتمام کیا، اشاریہ اور خلیفہ صاحب کے مختصر حالات زندگی شامل کیے جاتے تو یہ اور بھی مفید ہوتا۔

مقالات ابوالہما اثر جلد اول: از جناب مولانا حبیب الرحمن اعظمی، مرتبہ جناب
مسعود احمد اعظمی، متوسط تقطیع، عمدہ کاغذ و طباعت، مجلد، صفحات ۲۰۶، قیمت: درج
نہیں، پتہ: مرکز تحقیقات و امارت علمیہ، مرقاة العلوم، پوسٹ بکس نمبر ۱۔ منو، یوپی۔

گزشتہ صدی کے نصف اول میں مقلدیت اور غیر مقلدیت کی بحث سے علمی و مذہبی حلقے گرم اور پر شور تھے، مشرقی یورپی میں اس کی شدت اور فزوں تھی، اسی کا اثر تھا کہ شیخ الحدیث مولانا حبیب الرحمن اعظمی نے رکعات تراویح اور طلاق ثلاثہ جیسے موضوعات پر مناظرانہ انداز میں کئی مضامین سپرد قلم کیے، موضوع پر قدرت اور قوت استدلال کی وجہ سے یہ اور تحریروں سے ممتاز تھے، اسی لیے ان کو قدر کی نظر سے دیکھا گیا، ان کیاب مضامین کو اب زیر نظر مجموعہ میں یکجا کر دیا گیا ہے، مذہب حنفی کی عالم گیر مقبولیت، مثال ابی حنیفہ کی تنقید، احناف اور اتباع حدیث، تقلید اور غیر مقلدیت جیسی تحریریں بھی اس میں شامل ہیں، عموماً ان میں اصل موضوع پر توجہ مرکوز ہے، کہیں کہیں زور کلام کے لیے جوش کی فراوانی بھی ہے لیکن اس کے لیے ماحول اور خود مصنف مرحوم کی نوعمری کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، فروغی مباحث سے دل چسپی رکھنے والوں کے علاوہ علماء و محققین کے لیے بھی اس مجموعے میں مطالعہ اور غور و فکر کا وافر سامان ہے۔

کلاسیکی ادبیات یورپ پر اسلام کا اثر (دانتے کے حوالے سے): از ڈاکٹر

محمد ثناء اللہ ندوی، متوسط تقطیع، بہترین کاغذ و طباعت، مجلد مع گرد پوش، صفحات

۲۵۶، قیمت: ۲۵۰ روپے، پتہ: سامیہ پبلی کیشنز، ۸۱۰/۴، سرسید نگر، علی گڑھ، یوپی۔

اطالیہ کے مشہور شاعر دانتے کا زمانہ حیات تیرہویں اور چودھویں صدی عیسوی کے اواخر و اوائل کا ہے، شاعری میں اس نے وہ کمال پیدا کیا کہ خدائے سخن کہلایا، خصوصاً اس کا طریقہ خداوندی عالمی ادب میں زندہ جاوید ثابت ہوا، اردو میں بھی اس شہ پارے کو منتقل کیا گیا، یہ دراصل سیز ملکوت کی داستان ہے، عرصے تک اس طریقہ کے فکری مصادر شعوری یا غیر شعوری طور پر پردہ خفا میں رہے لیکن بیسویں صدی کے اوائل میں حقیقت کی روشنی ظاہر ہوئی اور اعتراف کیا گیا کہ دانتے کے اس شاہکار میں رنگ و نور، دراصل اسلام کے اثرات کا فیضان ہے اور واقعہ معراج ہی اس کا سرچشمہ ہے، اس اہم اور موقع کتاب میں لائق مصنف نے بڑی خوبی سے مغربی ادب پر اسلام کے اس گہرے اثر کی نشان دہی بہ دلائل کی ہے جس کا اثر تعصب اور احسان ناشناسی کی وجہ سے عمداً نہیں کیا گیا، اس سلسلے میں دانتے کی شخصیت، ماحول اور دیگر علمی و ادبی کاوشوں کے تعارف کے ساتھ دانتے کے مصادر پر بحث کرتے ہوئے بتایا گیا کہ دانتے کے تصور افلاک کا تعلق الفرغانی

کے تصورات سے ماخوذ ہے، ایک باب میں خود واقعہ معراج کی تفصیلات ہیں اور ایک جگہ بایزید بسطامی اور شیخ اکبر ابن عربی کی صوفیانہ اور ابو العلاء المعری کی ادبی تمثیلات کو بھی بیان کیا گیا ہے، ایک بحث میں تصور آخرت کی مسیحی روایتوں کا اسلامی روایات سے موازنہ کیا گیا ہے یہ اردو داں طبقے کے لیے جدید ہے اور لذیذ بھی، آخر میں نفس بحث کا ماحصل، ”ارض تثلیث میں میراث خلیل“ کے عنوان سے ہے جس میں اسلامی اندلس کے سقوط میں عبرت کے پوشیدہ پہلو ایک بار پھر حسرتوں کے ساتھ ظاہر ہو جاتے ہیں، اپنے موضوع پر یہ کتاب یقیناً اس درجے کی ہے کہ اس کو تقابلی ادبیات میں مستند اور اہم حوالے کی نظر سے دیکھا جائے، ایک عربی درس گاہ کے فارغ التحصیل کے قلم سے دانتے کا ایسا معیاری مطالعہ بجائے خود حد درجہ لائق تحسین و آفرین ہے۔

امام بخش صہبائی کی ادبی خدمات: از جناب ڈاکٹر محمد ذاکر حسین، متوسط

تقطیع، عمدہ کاغذ و طباعت، صفحات ۲۳۲، قیمت: ۱۵۰ روپے، پتہ: کتابستان،

چندوارہ، مظفر پور (بہار)۔

فارسی زبان و ادب اور عربی صرف و نحو قواعد کے ماہر اور قادر الکلام شاعر و نثر نگار کی حیثیت سے امام بخش صہبائی کے درجہ بلند کا اعتراف آزرده و بغالب جیسے معاصرین اور بعد کے مستند محققین نے کیا، سخن شناسوں نے ”زنگ زوای آئینہ سخن وری قد وہ کلمائے روزگار، ماہر فنون عجیبہ“ جیسے جملوں سے ان کی تحسین میں بخل نہیں کیا لیکن ان کے حالات سے شایان شان اعتنا بھی نہیں کیا گیا، غالب کے معاصر و مدوح ہونے کے باوجود غالبیات کے حوالے سے بھی یہ شکوہ بجا ہے، یہ کتاب اسی کی تلافی کی ایک عمدہ کوشش ہے جس میں صہبائی کے عہد اور سوانح کے علاوہ ان کی جملہ فارسی و اردو تصنیفات کا تعارف ہے اور عروض و قواعد داں اور تذکرہ نگار و شاعر کی حیثیت سے ابواب قائم کیے گئے ہیں، لائق و نوجوان مصنف کی محنت، مطالعہ کی وسعت کے علاوہ ان کی تحقیقی و تنقیدی صلاحیت بھی نمایاں ہے، انہوں نے اعتماد کے ساتھ بعض بڑے محققوں کی رایوں سے اختلاف کرتے ہوئے اپنے نتیجہ تحقیق کو سلیقے سے پیش کیا ہے، یہ تاثر درست ہے کہ صہبائی کے سلسلے میں یہ کتاب ایک وقیع اضافہ ہے۔

یاد وجد: مرتب جناب عنایت علی اورنگ آبادی، متوسط تقطیع، عمدہ کاغذ و

طباعہ، صفحات ۳۲۳، قیمت ۱۲۰ روپے، پتہ: ولس ایجوکیشنل، گلچرل چیمبر، گلچرل چیمبر

ایڈیٹر سوسائٹی، اورنگ آباد۔

سکندر علی وجد کی شاعرانہ فتوحات کا دائرہ بڑا وسیع ہے، ترقی پسند شاعری کے دور عروج میں ان کی شناخت بھی ترقی پسند شاعر کی حیثیت سے ہوئی لیکن ان کی ترقی پسندی محض رسمی اور ایک مخصوص فلسفہ کے مناد کی نہ تھی، زبان و بیان پر غیر معمولی قدرت اور فکر و تخیل کی بلندی و لطافت نے ان کی شاعری کو ممتاز بھی کیا اور دل کش بھی بنادیا، ایک صاحب نظر نے ان کو اپنے طبقہ میں جوش و مجاز کے بعد سب سے زیادہ قادر الکلام اور خوش مذاق شاعر قرار دیا، دراصل ان کی شاعری ان کی شخصیت کا پرتو تھی جو خود بڑی شائستہ، مستحیاتی اور مشرقی قدروں کے بہترین سانچوں میں ذہنی تھی، شخصیت اور فن کا ایسا خوب صورت امتزاج کم دیکھنے میں آتا ہے، ان کے کلام کے کئی مجموعے شائع ہوئے، اہل نقد و نظر نے وہ بھی خوب دی گئی یہ احساس بھی رہا کہ وجد کو اردو ادب میں وہ مقام نہیں ملا جس کے وہ واقعی مستحق تھے، بعض معاصر شعرا کی بہ نسبت نقادوں نے ان سے اعتنا میں کوتاہی کی، زیر نظر کتاب شاید اسی احساس کے تحت مرتبہ کی گئی جس میں جناب وجد کے متعلق قریب تمام اہم تحریروں کو یکجا کر دیا گیا ہے، شخصیت کے علاوہ ایک باب میں ان کے شعری مجموعوں بہتر رنگ، آفتاب تازہ، اوراق مصور اور بیاض مریم کا مفصل تعارف ہے، ان کی مشہور نظموں اجنتا، ایلورا، تاج محل اور کاروان زندگی کا مطالعہ و تجزیہ بھی ہے اور مکتوبات اور چند نثری تحریروں کے علاوہ انتخاب کلام بھی ہے، اس طرح وجد کی زندگی کے ہر رنگ اور نقش کو بڑے سلیقے سے پیش کر دیا گیا، ولی و سراج کے بعد فرض دکن کی خاک سے اٹھنے والوں میں اس سب سے نمایاں شاعر کے کلام میں اہل ذوق کے علاوہ نقادوں اور محققوں کے لیے آج بھی بڑی کشش ہے، ان کے مجموعہ آفتاب تازہ پر معارف میں تبصرہ کرتے ہوئے جناب شاہ معین الدین ندوی مرحوم نے لکھا تھا کہ کلام وجد، نوجوان ترقی پسند شعرا کے لیے قابل تقلید نمونہ ہے، اگر یہ آفتاب تازہ سے روشنی حاصل کریں تو بہت سی غلطیوں اور بد مذاقی سے بچ سکتے ہیں، قریب پچاس برس بعد آج بھی اردو شاعری کی نسل جدید سے اسی مشورے کا اعادہ کیا جاسکتا ہے، ولس سوسائٹی کے وجد صاحب پہلے سرپرست تھے، سوسائٹی نے اس کتاب کو شائع کر کے ایک بڑے فرض اور قرض کو بحسن و خوبی ادا کیا ہے۔

(ع۔ص)

علامہ شبلی نعمانی کی تصنیفات

Rs	Pages	
190/-	512	۱۔ سیرۃ النبی اول (مجلد اضافہ شدہ کمپیوٹرائڈیشن) علامہ شبلی نعمانی
190/-	520	۲۔ سیرۃ النبی دوم (مجلد اضافہ شدہ کمپیوٹرائڈیشن) علامہ شبلی نعمانی
30/-	74	۳۔ مقدمہ سیرۃ النبی علامہ شبلی نعمانی
85/-	146	۴۔ اورنگ زیب عالم گیر پر ایک نظر علامہ شبلی نعمانی
95/-	514	۵۔ الفاروق (مکمل) علامہ شبلی نعمانی
120/-	278	۶۔ الغزالی (اضافہ شدہ ایڈیشن) علامہ شبلی نعمانی
65/-	248	۷۔ المامون (مجلد) علامہ شبلی نعمانی
130/-	316	۸۔ سیرۃ النعمان علامہ شبلی نعمانی
59/-	324	۹۔ الکلام علامہ شبلی نعمانی
35/-	202	۱۰۔ علم الکلام علامہ شبلی نعمانی
65/-	236	۱۱۔ مقالات شبلی اول (مذہبی) مولانا سید سلیمان ندوی
25/-	108	۱۲۔ مقالات شبلی دوم (ادبی) مولانا سید سلیمان ندوی
32/-	180	۱۳۔ مقالات شبلی سوم (تعلیمی) مولانا سید سلیمان ندوی
35/-	194	۱۴۔ مقالات شبلی چہارم (تنقیدی) مولانا سید سلیمان ندوی
25/-	136	۱۵۔ مقالات شبلی پنجم (سوانحی) مولانا سید سلیمان ندوی
50/-	242	۱۶۔ مقالات شبلی ششم (تاریخی) مولانا سید سلیمان ندوی
25/-	124	۱۷۔ مقالات شبلی ہفتم (فلسفیانہ) مولانا سید سلیمان ندوی
55/-	198	۱۸۔ مقالات شبلی ہشتم (قومی و اخباری) مولانا سید سلیمان ندوی
35/-	190	۱۹۔ خطبات شبلی مولانا سید سلیمان ندوی
40/-	360	۲۰۔ مکاتیب شبلی (اول) مولانا سید سلیمان ندوی
35/-	264	۲۱۔ مکاتیب شبلی (دوم) مولانا سید سلیمان ندوی
80/-	238	۲۲۔ سفرنامہ روم و مصر و شام علامہ شبلی نعمانی

۲۲۔ شعرا العجم (اول ص 320 قیمت 50/-) (دوم ص 276 قیمت 70/-) (سوم ص 192 قیمت 35/-)

(چہارم ص 290 قیمت 45/-) (پنجم ص 206 قیمت 38/-) (کلیات شبلی ص 124 قیمت 25/-)